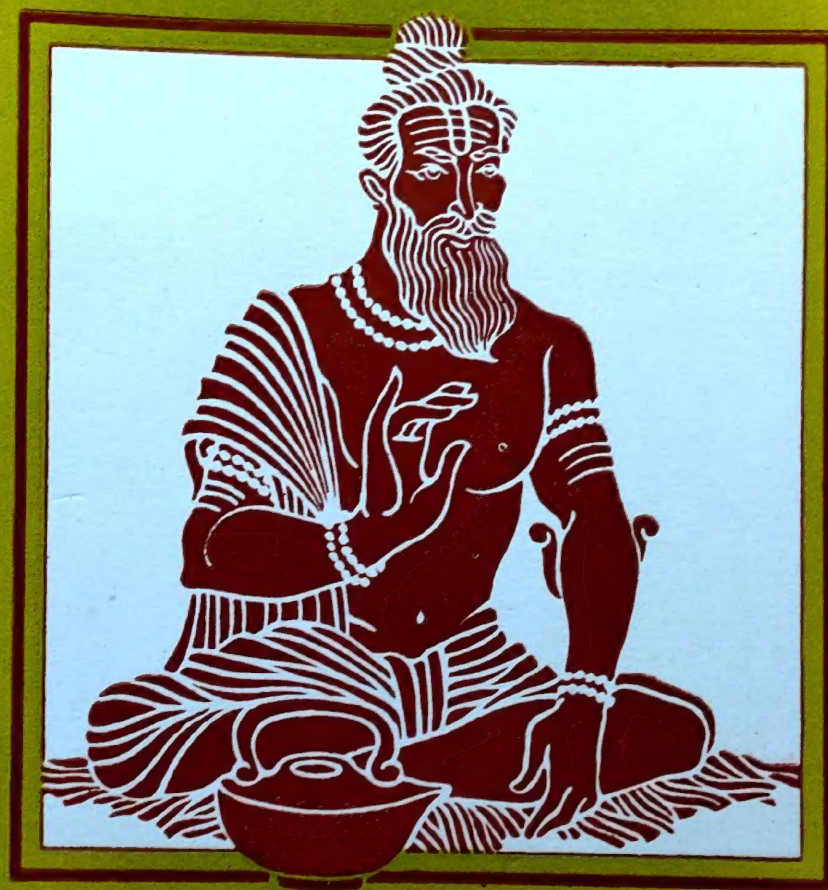


വേദാന്ത വിചിന്തനം

കെ. എൻ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി



വേദാർത്ഥവിചിന്തനം

Malayalam
VEDARTHAVICHINTHANAM
(Essays on Rigveda)

Author : K. N. Krishnan Namboodiri
Published by : Vadakkemadhom Brahmaswom,
Thrissur-680 001
First Edition : May 1994
Price : Rs. 30-00
Copy Right : To Author
Copies : Five Hundred
Cover : Vinayalal
Printed at : Printwell, Punkunnam, Thrissur-680 002

വേദാർത്ഥവിചിന്തനം

(ഋഗ്വേദം - മനോഹരപ്രാസംഗങ്ങൾ)

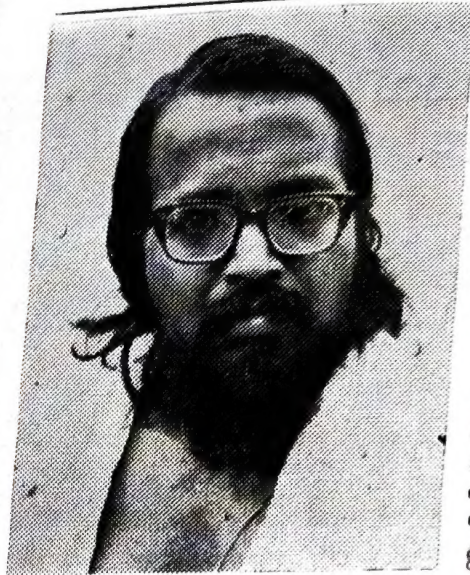
ഗ്രന്ഥകർത്താ:

കെ. എൻ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

പ്രസാധകർ:

വടക്കേമഠം ബ്രഹ്മസംഘം, തൃശ്ശൂർ-680 001

വില 30-00



1941 ഒക്ടോബർ 19-ാം-ന-
ദീപാവലി ദിവസം. തൃശൂർ
ജില്ലയിൽ പേരാമംഗലത്തു്
കീഴുമുണ്ടയൂർ മനയിൽ ജനനം.
വേദജ്ഞനും സുപ്രസിദ്ധ
തന്ത്രിയുമായ കീഴുമുണ്ടയൂർ
നമ്പ്യാത്തൻ നമ്പൂതിരി
അച്ഛൻ. അമ്പഴപ്പിള്ളി നീല
കണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ
മകൾ നങ്ങേലി എന്ന ലീലാ
അന്തർജനം അമ്മ. ആറുമാസ
മായപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ
അടിയറവെച്ചു; അഥവാ നട
തള്ളി. പത്തുമാസം പ്രായ
ത്തിൽ പിള്ളവാതം പിടി
പെട്ടു. പിതാവിൽനിന്നു്
സംസ്കൃതപഠനം നടത്തി.
ഋഗ്വേദം പഠിച്ചു. ശ്രീമത്താഗ

വതം, ഭഗവത്ഗീത എന്നിവ അച്ഛൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു. 24-ാം
വയസ്സിൽ ദിവ്യമാതാ ശ്രീ. രമാദേവിയമ്മയെ ദർശിക്കാനും അമ്മയിൽ
നിന്നു് ശാ.ഭവീ ദീക്ഷയോടുകൂടിയ ആത്മോപദേശം സിദ്ധിക്കാനും
ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ദിവ്യമാതാവിന്റെ തൃക്കൈകളാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട
പൂജനം ശ്രീ രമാദേവി മന്ദിരത്തിലെ ദിവ്യവിഗ്രഹത്തിൽ പൂജ
ചെയ്യാനായി അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1969 മെയ് 14-ാം-ന-
നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ആ പാവനസന്നിധിയിൽ പൂജചെയ്തും, ഇടയ്ക്കിടെ
മംഗലാപരത്തു് ചെന്നും ദിവ്യമാതാവിനെ ദർശിച്ചും കഴിയവെ
വേദരത്നം ഏർക്കര രാമൻ നമ്പൂതിരി, താമരശ്ശേരി കൃഷ്ണൻ ഭട്ടതിരി
പ്പാട്, ഭാഗവതാചാര്യൻ വൈശ്രവണത്തു് രാമൻ നമ്പൂതിരി,
ശ്രീവിദ്യാപാസകനും അഗാധ പണ്ഡിതനുമായ മാധവജി എന്നിവരും
മായി സെന്ററും സ്ഥാപിക്കാനും ഇടക്കിടെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും
ഭാഗ്യമുണ്ടായി. 1975ൽ പാഞ്ഞാളിൽവെച്ചു നടന്ന അതിരാത്രത്തിൽ
ഏർക്കരയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം പങ്കെടുക്കാനും അതിന്റെ
പല താത്വികവശങ്ങളും ഏർക്കരയിൽനിന്നു് ഗ്രഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
1978 നവമ്പറിൽ ദിവ്യമാതാ ശ്രീ രമാദേവിയുടെ മഹാസമാധിക്കുശേഷം
അമ്മയുടെ സൂക്ഷ്മാനുശാസനത്തിലൂടെ ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചു.
ലളിതാംബികയായ ദിവ്യമാതാവിന്റെ ഉപാസനക്കു് ഇതു് കൂടുതൽ
ഉത്തേജനം നൽകി. പിതാവിൽനിന്നു് അഭ്യസിച്ച വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ
അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർന്നുവന്നു. അതനുസരിച്ചു്
പഠിക്കാനും മനനം ചെയ്യാനും കഴിയുവേണ്ടി പരിശ്രമം ചെയ്തപ്പോന്നു.
ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ സ്വാമി ധ്യാനദജിയുടെ
സഹായവും ശ്രീ. കെ. പി. നാരായണ പിഷാരോടി മാസ്റ്ററുടെ
സഹായവും ഈ പ്രവൃത്തിക്കു് ഉത്തേജനം നൽകി.

വേദാർത്ഥ ചിന്തയിലും ഭാഗവത പാരായണത്തിലും സർവ്വോപരി
വേദ്യപാസനയിലും മുഴുകിക്കൊണ്ടു് കഴിയുന്നു.

വിലാസം: ശ്രീ രമാദേവി മന്ദിരം, പൂങ്കുന്നം, തൃശൂർ-680 002

പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

യദ് ഭദ്രം തന്ന ആസുവ

അനാദിയായ വേദസമ്പത്തു് സാധാരണക്കാർക്കു്കൂടി മനസ്സിലാകാവുന്നവിധം പ്രസിദ്ധംചെയ്തു വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും അപ്പോൾ മാത്രമേ അപരതഷ്ടയമായ വേദത്തിന്റെ അർത്ഥവിചിന്തനത്തിനു് സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നും ബ്രഹ്മസ്വം മഠം ഭരണസമിതിക്കു് ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യ പ്രകാശനം വേണമെന്നു് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപ്രകാരം വേദപണ്ഡിതനായ ബ്രഹ്മശ്രീ. കെ. എൻ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ "വേദാർത്ഥവിചാരം" എന്ന പേരിൽ എഴുതിവരുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു് "വേദാർത്ഥവിചിന്തനം" എന്ന പേരിൽ ബ്രഹ്മസ്വം മഠം വകയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണു്. വൈദിക സാഹിത്യ സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന മോഹത്തിന്റെ സാഫല്യം കൂടിയാണു് ഈ "വേദാർത്ഥവിചിന്തനം". ആദി ശങ്കര ഭഗവൽപാദരുടെ ശിഷ്യൻ സ്ഥാപിച്ചതും, കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ഋഗ്വേദ പാഠശാലയും ആയ ബ്രഹ്മസ്വം മഠം മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു് "വേദാർത്ഥവിചിന്തനം" തന്നെയായിത്തീർന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടു്. വേദബന്ധുക്കളുടേയും സുമനസ്സുകളുടേയും സഹായമുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം മാത്രമാണു് ഞങ്ങളെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇതുവഴി സഫലമായാൽ ഞങ്ങൾ ചാരിതാർത്ഥരായി. അത്രമാത്രം.

തൃശൂർ,

13-5-94.

— സെക്രട്ടറി

വടക്കേമഠം ബ്രഹ്മസ്വം.

അവതാരിക

വേദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. നാലു വേദങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവയിൽ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദമാണ് അതിപ്രസിദ്ധങ്ങൾ. യജുർവേദത്തിന് പണ്ടുതന്നെ പ്രസിദ്ധി കറവാൻ. യജുർവേദത്തിൽ മൂന്നു വേദങ്ങളുടെ ഉപയോഗമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ദ്രാദിദേവതകളെ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉചിതസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്തുതിപ്പാൻ ഋഗ്വേദം. ഹോമാദി കർമ്മങ്ങൾക്കു വിധിയുണ്ടാക്കിയ യജുർവേദം. അതിൽ സാമങ്ങൾക്കുണ്ടു ദേവന്മാരെ പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ സാമവേദം. യാഗങ്ങൾക്കു മൂന്നു വേദങ്ങളുവേണം.

മൂന്നു വേദങ്ങളും കേരളീയർ പണ്ടു മുതൽക്കേ ചിട്ടയിൽ പഠിച്ചു സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ഗ്രാമക്കാർ ഋഗ്വേദികൾ, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമക്കാർ യജുർവേദികൾ, പാഞ്ഞാൽ ഗ്രാമക്കാർ സാമവേദികൾ. ഇങ്ങനെ ഗ്രാമം തിരിച്ചാണ് വേദം പഠിച്ചുവന്നിരുന്നത്. ഒരു വേദം പഠിക്കുക, അതു നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുക—ഇതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വ്യവസ്ഥ. ദ്വിവേദികളും ത്രിവേദികളും ചതുർവേദികളും ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യാഗങ്ങളിൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വേണ്ട വേദഭാഗം അതതു ഋഗ്വേദികൾ പഠിച്ചിരുന്നു.

വേദം പഠിയ്ക്കുമ്പോൾ അക്ഷരത്തിലും സ്വരത്തിലുമായിരുന്നു നിഷ്കർഷ. ആചാര്യൻ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക, ശിഷ്യൻ കേട്ട് ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചു മനഃപാഠമാക്കി വെക്കുക. ഇതായിരുന്നു പതിവ്. ഗ്രന്ഥമോ പുസ്തകമോ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ പതിവില്ല.

വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം പഠിപ്പിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ പതിവില്ല. യാഗഹോമാദി കർമ്മങ്ങളിലാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. അർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെ ചൊല്ലിയാലും വൈദികകർമ്മങ്ങൾക്ക് ന്യൂനത

യൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. അറിയാതെ തൊട്ടാലും തീർത്ത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമല്ലോ. രോഗിക്ക് താൻ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്നുതന്നെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും രോഗം മാറുമല്ലോ. അതുപോലെ, അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മന്ത്രശക്തി കറയുകയില്ല.

വേദത്തിലെ ഭാഷ, പുരാണാദികളിൽ കാണുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽനിന്ന് വളരെ മാറ്റമുള്ളതാണ്. നല്ല സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർക്കും വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആരു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ശങ്കരാചാര്യരെപ്പോലെയും മേല്പത്തൂരിനെപ്പോലെയും ഒർല്ലഭം ചിലർ മാത്രമേ വേദമന്ത്രാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് സായണാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആ ഭാഷ്യം അതിലളിതമായ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല.

യാഗഹോമാദി കർമ്മപരമായ ഒരു സ്ഥൂലാർത്ഥം മാത്രമേ സായണഭാഷ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആദ്ധ്യാത്മികമായും ആധിദൈവികമായും ആധിഭൗതികമായും വേദത്തിന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും സായണഭാഷ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. വേദത്തിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും വിവരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഹിമാലയത്തിലുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളുടേയും രസവീര്യാദികൾ വിവരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വൈദ്യപണ്ഡിതന്മാർ ആരുമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപൂർവ്വ വൈദ്യന്മാർക്ക് പുതിയ ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

മലയാളികളുടെ ഭാഗ്യംകൊണ്ട് ഋഗ്വേദത്തിന് രണ്ടു തർജ്ജമ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്യമയമായ ഋഗ്വേദം മുഴുവൻ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ പദ്യമായിത്തന്നെ ആദ്യം വിവർത്തനം ചെയ്ത് അച്ചടിപ്പിച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അടുത്ത കാലത്തു് ഒ. എം. സി. നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പദാന്തരമായി അന്യത്ര ക്രമത്തിൽ നല്ലൊരു മലയാള വ്യാഖ്യാനവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. വള്ളത്തോളും ഒ. എം. സി. യും വ്യാഖ്യാനത്തിന്

സായണഭാഷ്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായി അവലംബിച്ച് ചിട്ടുള്ളത്.

ഒരു നാളികേരം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പററില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരൻ അത് ഗണപതി ഹോമത്തിനോ പായസത്തിനോ നെയ്യപ്പത്തിനോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. വീട്ടമ്മയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഏതെങ്കിലും കറികളിൽ അർച്ച ചേർക്കും. വൈദ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും തൈലം കാച്ചുന്നതിൽ ചേർക്കും. അയ്യപ്പക്കേന്ദ്ര ശബരിമലയിലെ ശാസ്താവിന് അഭിഷേകത്തിനുള്ള നെയ്യ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ, വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് പല വിധത്തിലാവും.

അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം

യജ്ഞസ്യ ദേവതൃപിജം

ഹോതാരം രത്നധാതമം

ഇതാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒന്നാം സൂക്തത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മിക്കവാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാകും. ഒട്ടാകെ മന്ത്രത്തിന് എന്താണർത്ഥം എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, യജ്ഞത്തിലെ പുരോഹിതനും ദേവനും ഋഗ്വേദം ഹോതാവും ഫലദാതാവുമായ അഗ്നിയെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് സാമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അഗ്നി എങ്ങനെയാണ് പുരോഹിതനും ദേവനും ഹോതാവും ആവുക എന്ന ചോദ്യമുയരും. അത്ര മനസ്സിലായാൽ മതി എന്നുവെച്ച് പിന്മാറുകയും ചെയ്യും.

യാഗം കണ്ടു പരിചയമുള്ളവർക്ക് യാഗത്തിന് പുരോഹിതനും ദേവനും നാലു ഋഗ്വേദങ്ങളും മറ്റും വേണമെന്നും അഗ്നിയ്ക്ക് അവരെക്കൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാകും. വേറൊരൊരു അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് ജീവൻ എന്നർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ജീവൻ പുരോഹിതാദികളിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അഗ്നിസ്വരൂപന്മാരാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അഗ്നി ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പരമാത്മാവാണെന്നും ഈശ്വരനാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, വേദമന്ത്രങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവരുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച്

നസരിച്ച് അതിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാറി മാറി വരും. ഈ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരർത്ഥവും തെറ്റാണെന്നു പറയാൻ സാധ്യമാവില്ല. കാര്യമന്ത്രങ്ങളാണ് മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം. നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അർത്ഥമെല്ലാം ചുരുത്തിത്തരുവാൻ അവയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്.

എന്റെ സുഹൃത്തായ ശ്രീ. കെ. എൻ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഋഗ്വേദത്തിന് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസ്തരിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ്. അഗ്നിയെ ബ്രഹ്മമായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനം. പദങ്ങളെ നിർവ്വചിച്ച് വായനക്കാർക്ക് സംശയമൊന്നും ഉദിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മാർത്ഥങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചൂടിത്തീർക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗം വിടാതെയാണ് വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നത്. നിരക്താഭി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ഉപനിഷത്തുകളിൽനിന്നും, ഭഗവദ്ഗീത, ഭാഗവത പുരാണം, മഹാഭാരതം മുതലായവയിൽനിന്നും വേണ്ടുവോളം പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ രണ്ടു സൂക്തങ്ങളിലെ പതിനെട്ടു മന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇതിൽ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ കറെമന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ട്. വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതടത്തോളം ഭാഗം ഒരു പൂർണ്ണമാക്കി ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനുശേഷം വല്ല മാറ്റങ്ങളും വേണമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി തുടരാനെന്നു കരുതിയിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന് പണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം ലഭിയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ വ്യാഖ്യാനം തുടരാനും നിർവ്വഹണപരിസമാപ്തി ലഭിയ്ക്കുവാനും വേദസ്വരൂപനായ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിയ്ക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദാന്തവിചിന്തനം വേദനിരന്തരമായ ആസ്തിക ജനങ്ങളുടെ ഹസ്തങ്ങളിൽ ഈയുള്ളവൻ സാദരം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നാരായണീയം,

തൃശ്ശൂർ-11,

3-5-1994.

വേദകേതദാസൻ

കെ. പി. നാരായണപ്പിഷാരോടി

മുഖവുര

“യസ്തന്നവേദകീമുപാകരിഷ്യതി” (ഋ. 1-164-39)

തൽപദലക്ഷ്യർത്ഥമായ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുവാനുപകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഋക്കുകൾക്കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം?

അതേ! വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പരമപ്രയോജനം സർവ്വേശ്വരനെ അറിഞ്ഞുനോക്കുവാൻ സഹായകമാവുക എന്നതുതന്നെയാണ്. യജ്ഞം മുതലായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചിത്തശുദ്ധി പ്രാപ്തിക്കു സഹായകങ്ങളാവുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനു വിലയുള്ളൂ. “വേദൈശ്ച സർവ്വൈരഹമേവ വേദ്യഃ” എന്നാണ് പ്രമാണമായ വേദപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാൻ അരുളിച്ചെയ്തത്.

ഈ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മഹർഷി ശ്രീ. അരവിന്ദപ്രഭാഷിന്റെ വ്യാഖ്യാനസരണിയെ അവലംബിച്ച് ഋഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യത്തെ 18 മന്ത്രങ്ങൾക്കെഴുതിയ ഒരു വിസ്തൃത വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗം. അതിനുശേഷം 2-ാം ഭാഗമായി ഋഗ്വേദത്തിലെ തന്നെ പലേ ഋക്കുകളും വ്യാഖ്യാനിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വേദത്തിന്റേയും വേദപാരമ്പര്യത്തിന്റേയും മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഗീതാ, ഭാഗവതം, സൂതികൾ എന്നിവയിൽനിന്നെടുത്ത കഠിന ഉദ്ധരണികളാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുബന്ധത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. പ്രധാന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പാരായണത്തിന് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതൊന്നുമല്ല. അതിനാൽ ഇത് ഒരു ന്യൂനതയാവിയല്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം.

2-ാമത്തെ അനുബന്ധം ബ്രഹ്മശ്രീ. വി. കെ. നാരായണ ഭട്ടതിരി, ഓട്ടർ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നിവരുടെ വേദാർത്ഥ സംബന്ധമായ ചില ഉദ്ധരണികളാണ്. അവ എനിക്ക് മാർഗ്ഗദർശകങ്ങളായി തോന്നി. അനുവാചകർക്കും അതു നിഷ്പ്രയോജനമായില്ല. 3-ാമത്തെ അനുബന്ധം ആദ്യത്തെ

18 ഋക്കുകളിലെ വ്യാകരണ സംബന്ധമായ ചില വിശദീകരണങ്ങളും നാലു വേദങ്ങളിലേയും ശാഖകൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവയെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയും അടങ്ങിയതാണ്. വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ വൈപുല്യം ഇതിൽനിന്ന് ഒട്ടൊക്കെ അറിയാം. അതും ഒരു നേട്ടമാണല്ലോ.

വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ; ഭഗവാൻ എന്നീ പദങ്ങൾ മാറി മാറി പ്രയോഗിച്ചു കാണാം. വേദാന്തികളുടെ സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിലല്ല ഇവയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമതത്വത്തെ ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മാവെന്നും ഭഗവാനെന്നും വിഭിന്ന നാമങ്ങളിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തത്വം ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്ന ഭാഗവത വചനമാണ് എനിക്ക് പ്രമാണം.

വദന്തിതൽതത്വവിദസ്തപം യതീജ്ഞാനമദ്ധ്യം

ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ

(ഗാ. 1. 2 11)

മന്ത്രസംഖ്യയെ കാണിക്കുന്നതിന് മണ്ഡലം, സൂക്തം, മന്ത്രം—ഈ വിഭജനത്തെയാണ് ഞാൻ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മറ്റു പലേ തിരക്കുകൾക്കുമിടയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് സാരവത്തായ ഒരു അവതാരിക എഴുതിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനും എന്റെ ഗുരുഭൂതനുമായ ശ്രീ. കെ. പി. നാരായണ പിഷാരോടി അവർകളോട് എനിക്ക് കൃതജ്ഞത വാക്കുകൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. ആ മഹൽ സന്നിധിയിൽ എന്റെ മനസ്സ് വീനമ്രമാവുകയാണ്.

വേദാർത്ഥസംബന്ധമായ ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അവയ്ക്ക് പ്രബലകേരളം മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അവസരം നൽകിയും മറ്റും എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിലങ്ങൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം പ്രസിഡണ്ട് സ്വാമി മൃധാനന്ദജിയോടും എനിക്ക് അനേകതവമായ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിച്ച വടക്കേമാം ബ്രഹ്മസം ഓരവാഹികളോട് എന്നിങ്ങനെ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ!

കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയായും തെറ്റില്ലാതെയും ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചതന്ന പ്രിൻ്റർവെൽ പ്രസ്സ് ഓരവാഹികളോടും എനിക്ക് അളവറ്റ കൃതജ്ഞതയുണ്ട്.

ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രേരകശക്തിയായി വർത്തിച്ച എന്റെ ഗുരുമാതാവായ ശ്രീ രമാദേവിയുടെ അളവറ്റ കാരുണ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ കട്ടി സാഷ്ടാംഗപ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നു. അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ ദിവസം—ദിവ്യമാതാവിന്റെ പുണ്യശ്രീകോവിലിൽ പൂജയ്ക്കായി ഈയുള്ളവനെ നിശ്ചയിച്ച് 25 കൊല്ലം തികയുന്ന ഈ ദിവസം—പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സംഗതിവരുമെന്ന് ആശിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

“യദാജ്ഞയാ പ്രവർത്തന്തേ വഹ്നിസ്യയേന്ദ്രമാരുതാഃ
പൃഥിവീദീപി ഭൂതാനി തസ്യേ ദേവൈര്യ നമോ നമഃ

അമ്മേ നമസ്കാരം

—അമ്മയുടെ കട്ടി

ശ്രീ രമാദേവി മന്ദിരം

പൂകുന്നം, തൃശൂർ.

14-5-1994.

—ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

ദിവ്യമാതാ ശ്രീ രമാദേവി



അമ്മേ! ദേവി!

മാതാപിതാക്കളിലൂടെയും താപത്രയോന്മുഖനും ചെയ്യുന്ന ഭാഗവത പുരാണത്തിലൂടെയും “അസൃഷ്ടതോ നിശ്വസിത”മാകുന്ന വേദത്തിലൂടെയും അവിടുത്തെ ദിവ്യസ്വരൂപദർശനാനുഗ്രഹാദികളിലൂടെയും ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹത്തിലൂടെയും പ്രവഹിച്ച് ഈയുള്ളവനെ ആപ്പാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഉപായനത്തെ അവിടുത്തെ തൃപ്പാദപത്മങ്ങളിൽ

സമർപ്പിക്കുന്നു.

“ഗംഗായാം തീർത്ഥമാദായ
തസ്യാം തസ്യൈ കൃതാഞ്ജലിഃ”

അമ്മേ ശരണം

സൂക്തം ഒന്നാം



മുക്തിപര്യന്തമുള്ള ജീവന്റെ പ്രയാണത്തെ ഒരു തീർത്ഥയാത്രയായി സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിക്ക് സമർത്ഥനായ ഒരു മാർഗ്ഗദർശിയുടെ സഹായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് കാണാം.. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ നേരിടുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ അനുഭവങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ വിലയിരുത്തി തടസ്സങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് മുന്നേറുന്നതിന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും മാർഗ്ഗദർശിക്കു കഴിയും.. വഴിയെക്കുറിച്ച് നല്ല പരിജ്ഞാനമുള്ളവനും യാത്രികന്റെ പ്രിയനും സുഹൃത്തുമായവനും “വഴികാട്ടി..” അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു അനുഗമിക്കാൻ യാത്രക്കാരുന് കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇയാളുടെ മാർഗ്ഗദർശിത്വത്തിലൂടെ താൻ ഏതെങ്ങിടത്തു എത്തും എന്ന ഉറപ്പ് യാത്രക്കാരനും അതേപോലെ, തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന ഇയാളെ എന്തുവന്നാലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് മാർഗ്ഗദർശിക്കും ഉണ്ടാവണം.. എങ്കിലേ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സുഗമവും സുഖകരവുമായുള്ള പരസ്സരം ത്യാഗം സഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടമാവുമ്പോഴേ ആ സൗഹൃദം ഉല്ലാസവും ഉത്സാഹവും ഉളവാക്കുകയുള്ളു. പരാത്ഥമായി സ്വാർത്ഥത്തെ ബലികഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി പവിത്രവും യജ്ഞതുല്യവുമായിത്തീരുന്നു. അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന സുഖ സന്തുഷ്ടികൾ ലക്ഷ്യത്തിനെ മാത്രമല്ല മാർഗ്ഗാന്തരക്കൂടി ആനന്ദകരമാക്കുന്നു. പ്രകാശപൂർണ്ണമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള ആ പ്രയാണം പ്രയാസം കൂടാതെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ചെന്നു അവസാനിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ഈ ജീവിതം ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ്; തടസ്സങ്ങളും ചതിക്കുവേദികളും കടമ്പകളും ധാരാളമുള്ള ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഈശ്വരനെ മുൻനിർത്തി യാത്രചെയ്താൽ അനായാസം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം.. ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന്, ജീവിത യാത്രയിൽ ആവശ്യമായ എന്തും ഈശ്വരൻ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കും; എന്ന മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ, ആ ഭക്തന്

എല്ലാമായി പരിലസിക്കും. അതിഗഹനമായ ഈ ആശയം അർത്ഥഗർഭമായ പദങ്ങളിലൂടെ വേദമാതാവ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതു നോക്കുക:

മന്ത്രം: അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ-
ദേവം ഋതപിജം ഹോതാരം രത്നധാതമം.
(ഋഗ്വേദം: 1-1-1)

അന്വയം: പുരോഹിതം = പുരോഹിതനായ, അഗ്നിം = അഗ്നിയെ, അഹം = ഞാൻ, ഈഡേ = സ്തുതിക്കുന്നു. യജ്ഞസ്യ = യജ്ഞത്തിന്റെ, ദേവം = ദേവനും, ഋതപിജം = ഋതപിക്കും, ഹോതാരം = ഹോതാവും, രത്നധാതമം = രമണീയമായ ഫലത്തെ നല്കുന്നവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനും, (തം അഗ്നിം അഹം ഈഡേ = ആയ ആ അഗ്നിദേവനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു.)

വിവരണം: ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രമായ ഇതിന്റെ ദ്രഷ്ടാവ്, അതായത് ഋഷി വിശ്വാമിത്രപുത്രനായ മധുച്ഛന്ദസ് ആണ്. അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അഭിമാനിക്കുന്ന ജീവനെ വിശ്വൻ, തൈജസൻ, പ്രാജ്ഞൻ എന്നീ പേരുകളിൽ വ്യവഹരിക്കാറുണ്ട്. ജാഗ്രത്തിൽ അഭിമാനിച്ച് ബഹിർമുഖവൃത്തിയായ ജീവനാണ് വിശ്വൻ. ആ വിശ്വനോടു് അഥവാ ബഹിർമുഖാവസ്ഥയോടു് അമിത്രത പുലർത്തുന്നവനാണ് വിശ്വാമിത്രൻ. ജാഗ്രല്ലോകത്തിൽ അനേകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ കടുങ്ങി വലയുന്ന ജീവൻ ഈശ്വരമഹിമയെ തേടാനോ ഈശ്വരന്റെ ഗുണകീർത്തിക്കോ സമയവും സന്ദർഭവും കിട്ടാറില്ല. ലൌകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഐഹികജീവിതത്തിലും അമിത്രത തോന്നിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്ധ്യാത്മികബോധോദയത്തിന് മുന്നോടിയായ അരുണോദയമായി എന്നു പറയാം. അതോടെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം ആരംഭിക്കുകയായി. അമിത്രതയെന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതു് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

'ഈശ്വരേ തദധീനേഷു ബാലിശേഷു ദീഷത് സ ച
പ്രേമമൈത്രീകൃപോപേക്ഷാ യഃ കരോതി സ മദ്ധ്യമഃ'
(ഭാഗവതം: 11-2-43)

ഈ ഭാഗവതവചനമനുസരിച്ച് ഈശ്വരദോഷികളിലും ഈശ്വരവൈമുഖ്യമുള്ളവരടങ്ങുന്ന അവസ്ഥകളിലും ഉപേക്ഷ

യാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഉപേക്ഷ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അമിത്രത. അമിത്രത എന്നാൽ ശത്രുതയല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ബാഹ്യങ്ങളായ ലോക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അമിത്രത സമ്പാദിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണ് വിശ്വാമിത്രൻ. അദ്ദേഹമാണല്ലോ വേദമാതാവായ ഗായത്രിമന്ത്രത്തിന്റെ ദ്രഷ്ടാവും. ആ വിശ്വാമിത്രന്റെ പുത്രനാണ് മധുച്ഛന്ദസ്.

"അയമാത്മാ സപ്രേക്ഷാ ഭൂതാനാം മധു" (ബൃ. 2. 4. 15) എന്ന ഉപനിഷദാക്യമനുസരിച്ച് ആത്മാവുതന്നെ മധു. മന്ദഗ്ദ്ധ്യത്തിന് ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നത് (ചദി ആഹ്ലാദനേ ദീപ്തേ ച, ചന്ദേരാദേശഃമഃ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്). ആത്മാവിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവൻ തന്നെ മധുച്ഛന്ദസ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഉപശമം സിദ്ധിച്ച ആത്മാരാമനാണ് ഈ വേദമന്ത്രത്തെ കണ്ടെത്തിയ ഋഷി. അത്തരമൊരു മഹാത്മാവിന്റെ തത്ത്വദർശനം നിസ്സാരമാവുകയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് അതിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിൽ ഒന്നു മുങ്ങിത്തപ്പാം. പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായില്ലെന്നു തീർച്ച.

അഗ്നിയെയാണല്ലോ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഈ അഗ്നി? എന്താണ് ഈ അഗ്നിയുടെ മഹത്ത്വം? അഗ്നിപദത്തിന് നിരൂപകന്മാരുടെ നിർവ്വചനങ്ങൾ ഒന്നിലേറെയുണ്ട്. 'അഗ്രണീർവേതി' എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിർവ്വചനം. മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ ഇതിനു അർത്ഥം. രണ്ടാമതായി 'അഗ്രം യജ്ഞേഷു പ്രണീയതേ' എന്നാണ് നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ആദ്യം സംസ്കരിച്ചു പൂജിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് ഇതിനു അർത്ഥം പറയാം. 'അംഗം നയതി സന്നമമാനഃ' എന്ന് മൂന്നാമത്തെ നിർവ്വചനം. ഉപാസകന്മാരുടെ സമീപത്തേയ്ക്കു് ഇങ്ങോട്ടു വന്ന് അവരെ തന്റെ അംഗത്തോടുകൂടി ചേർക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഈ നിർവ്വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം. 'അക്നോപനോ വേതി ഇതി അഗ്നിഃ' എന്ന് നാലാമത് ഒരു നിർവ്വചനം കൂടിയുണ്ട്. 'സ്നേഹം മുതലായ ബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി മുക്തിപ്രദനായിത്തീരുന്നു അഗ്നി' എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ നാലു നിർവ്വചനങ്ങളും ഒരുമിച്ചുവെച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിടാനന്ദസ്വരൂപമായ പരമാത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊരുമല്ല അഗ്നി എന്നു വ്യക്തമാവും. സുഖദുഃഖാദി അനുഭവങ്ങളിൽ

ലൂടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ജീവനെ പരമ പവിത്രമായ തന്റെ നിജാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷണമാണല്ലോ ഈശ്വരൻ. സർവ്വജീവികൾക്കും ആധാരമായ ആ സർവ്വേശ്വരൻതന്നെയാണു് എന്നും എവിടേയും അഗ്രപൂജാർഹൻ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതൊരാളും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ആ സർവ്വവ്യാപിയിലാണു് ചെയ്തെന്നതു്. കേതന്മാനുഗ്രഹതല്പരനായ അവിടുന്ന് കേതന്റെ സമീപത്തേയ്ക്കു് ഇങ്ങോട്ടു് എഴുന്നള്ളി ദർശനം കൊടുത്തു് അവരെ തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു് ഈശ്വരന്റെ കൃപാശക്തി. രാഗഭേദാദികളായ കടംകെട്ടുകളെ സ്വയം പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത കേതനിലുള്ള കാരുണ്യംകൊണ്ടു് അവിടുത്തന്നെ അവയെ അറുത്തു മുറിച്ചു് ഭേദമെന്നു മുക്തനാക്കുന്നു. ഈവിധമുള്ള ഗുണവൈശിഷ്ട്യങ്ങളോടുകൂടിയ ആ ജഗന്നിയന്താവിന്റെ പ്രതീകമാണു് ഹോമകണ്ഡത്തിൽ പ്രജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി. 'യസ്യ പ്രതീകമാഹുതം ഘൃതേന' (7. 8. 1.) എന്ന മന്ത്രഭാഗം ഇതു് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. 'യാതൊരു അഗ്നിദേവന്റെ പ്രതീകത്തെ നെയ്യു് മുതലായവയാൽ ആഹുതി ചെയ്യുന്നു' എന്നാണല്ലോ മേൽപേർത്ത മന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം. 'അഗ്നിരഗ്രേ പ്രഥമോ ദേവതാനാം' (തൈ. ബ്രാ. 4. 3. 2) അഗ്നിഃ സർവാഃ ദേവതാഃ (ഐ. ബ്രാ. 6. 3) പ്രാണോഗ്നിഃ പരമാത്മാ (മൈത്രാ. 2. 6. 9) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉപനിഷദാക്യങ്ങളും ബ്രാഹ്മണഭാഗങ്ങളും ഈ തത്വത്തെത്തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സർവാത്മകനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ പരമാത്മശക്തിയാണു് ഇവിടെ അഗ്നിശബ്ദത്താൽ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നതു്.

ഈ മന്ത്രത്തിൽ അഗ്നി എന്ന പദത്തിനുശേഷം വിശേഷണങ്ങളൊന്നുംവെണ്ണാതെ ഈഡേ—എന്ന ക്രിയാപദം വെച്ചതു് സോദേശമാണെന്നു് അല്പമൊന്നു ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തമാവും. ഈശ്വരനു് പലേ വിശേഷണങ്ങളും ഗുണഗണങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സത്ത നിർഗുണവും നിർവ്വിശേഷവുമാണു്. കേതന്മാരുടെ മുന്നിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ദിവ്യചൈതന്യരൂപത്തിലാണു് എന്നു് അനുഭവസിദ്ധന്മാരുടെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും പരമാണങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഗ്രൂവകുമാരൻ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു ഘട്ടം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതം പറയുന്നതു്

'ഏത പത്മകോശേ സഹുരിതം തഡിതം പ്രഭു... ബഹിഃ സ്ഥിതം തദവസ്ഥം ദദർശ' (4. 9. 2) എന്നാണു്. ഏതപത്മത്തിൽ സഹുരിച്ച ഇടിമിന്നൽ പ്രഭു തുല്യമായ ഒരു തേജസ്സിനെയാണു് ബഹിർഭാഗത്തു് കണ്ടതു്. തദ ദദർശ എന്നതു് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രയോഗമാണു്. അതു് പ്രഥമദൃഷ്ടത്തിൽ സ്രീയോ പുരുഷനോ അരൂപിയോ സരൂപിയോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തത്പദലക്ഷ്യതത്ത്വമായിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യവിശേഷത്തെയാണു് കണ്ടതു്. നാരായണീയത്തിൽ മേല്പുത്തൂരു പറയുന്നതു് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കളയാവലിലോണീയവും നിബിഡതരവുമായ ഒരു തേജസ്സായി ആദ്യം മുന്നിൽ കണ്ടു എന്നാണല്ലോ. ഈ വേദമന്ത്രത്തിലും പറയുന്നതു് നിർവ്വിശേഷമായ അഗ്നിചൈതന്യത്തെ സൂചിക്കുന്നു എന്നാണു്. ഈശ്വരശക്തി നിർഗുണ നിർവ്വിശേഷമാണെങ്കിലും കേതനു് അതു് അനുഭവമാകുന്നതു് സന്തത സാമീപ്യമുള്ളവാക്കുന്ന വിധത്തിലാണു്. മുമ്പിലും പിമ്പിലും അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ആ സാന്നിദ്ധ്യം ഗാഢമായി അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴാണു് ഈശ്വരന്റെ സർവ്വവ്യാപിത്വത്തെക്കുറിച്ചു് കേതൻ ബോധവാന്നാകുന്നതു്. ജലത്തിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തിനു് തന്റെ ചുറ്റും ജലത്തിന്റെ സാമീപ്യമനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ കേതനു് ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കേതനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഭഗവാൻ പുരോഹിതനായിത്തീരുന്നു. (പുരഃ ഹിതഃ = അഗ്രതഃ സ്ഥിതഃ = പുരോഹിതഃ)

ഋതാവാനം മഹിഷം വിശ്വദർശതം

അഗ്നിഃ സുമാനായ ദധിരേ പുരോജനാഃ

(ഋ. 10. 141. 6)

ഈ മന്ത്രഭാഗവും മേല്പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തെത്തന്നെയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. 'സത്യരക്ഷകനും മഹിമയുറവനും ദർശനീയനുമായ അഗ്നിദേവനെ പരമസുഖലബ്ധിക്കായി കേതന്മാർ പുരോഭാഗത്തു് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു' എന്നു് മന്ത്രാർത്ഥം. ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപംകണ്ടു് ആശ്ചര്യസ്സുണ്ടെന്നായ അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതു് 'നമഃ പുരസ്താദഥ പൃഷ്ഠതഃ തേ നമോസ്തുതേ സർവ്വത ഏവ സർവ്വ!' (ഭഗവൽഗീത 11) എന്നാ

ണല്ലോ. 'ഓം തൽ പുരോ നമഃ' എന്നു് തൈത്തിരീയ ആരണ്യകത്തിലും (10.68) കാണുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവപ്പെടുവാൻ ഈശ്വരൻ പുരോഹിതന്റെ അഥവാ ആചാര്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാലേ കഴിയൂ എന്നുകൂടി പുരോഹിതശബ്ദം വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി വെച്ചതിനു് അർത്ഥമുണ്ട്.

'ആചാര്യം മാം വിജാനീയാത്' എന്നു് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോടു് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരുരൂപത്തിൽ ഈശ്വരൻ വന്നു് അനുഗ്രഹിക്കാതെ ആദ്ധ്യാത്മിക മാർഗ്ഗത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു് കടന്നുചെല്ലാൻ ആവില്ല. അജ്ഞാനാധികാരത്തെ നശിപ്പിച്ചു് ജ്ഞാനപ്രകാശം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണു് ആചാര്യനെ ഗുരു എന്നു പറയുന്നതു്. ആചാര്യനിൽ പ്രജ്വലിക്കുന്ന ജ്ഞാനാഗ്നി ശിഷ്യനിൽ ഗുഹ്യമായി കിടക്കുന്ന ജ്ഞാനാഗ്നിയെ കത്തിജ്വലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മന്ത്രഭാഗമുണ്ടു്. 'അഗ്നി നാഗ്നിസ്സമീധ്യതേ' (1. 12. 6) — എന്നിങ്ങനെ സർവ്വത്ര ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്റെ അഥവാ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരാർപ്പണ ബോധത്തോടെ ആയിത്തീരുന്നു. സ്വാർത്ഥത്യാഗപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണല്ലോ യജ്ഞം. തന്റെ ഇഷ്ടദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചു് ത്യാഗപൂർവ്വം തന്റേതാകുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും തന്നെത്തന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാകുന്നു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ യജ്ഞമെന്നു പറയുന്നതു്. 'ദ്രവ്യം ദേവതാത്യാഗഃ (1. 2. 2) എന്ന കാത്യായനശ്രോതസുത്രത്തിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ 'ദേവതോദ്ദേശേന ദ്രവ്യസ്യ ത്യാഗോയജ്ഞ' എന്നാണു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. 'ദ്രവ്യം' എന്ന ധാതുവനുസരിച്ചു് നശിച്ചുപോകുന്നവയെല്ലാം ദ്രവ്യംതന്നെ. ഗുഹ്യനബന്ധമിത്രാദികളും സ്വന്തം ശരീരവുമടക്കം എല്ലാം നശിച്ചുപോകുന്നവതന്നെ. അപ്പോൾ അവയെ ഇഷ്ടദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചു് സമർപ്പിക്കുന്നതാണു് യാഗം. അഥവാ യജ്ഞം എന്നുവരുന്നു. ഈ വിശാലമായ യജ്ഞഭാവന കേതനു് പ്രദാനം ചെയ്തു് സ്വയം കേതാദൃയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയും വിവേകം മുതലായ ദൈവികസമ്പത്തിനെ കേതന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തിവിശേഷമാണു് അഗ്നി പദത്താൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ എന്നാണു്

'യജ്ഞസ്യ ദേവം' എന്ന പദംകൊണ്ടു് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ദേവശബ്ദത്തിനു് യാസ്ഥാചാര്യന്റെ നിർവ്വചനം 'ദാനാദാ ദീപനാദാ ദ്യോതനാദാ' (7.15) എന്നാണു്. ദാനമെന്നതിനു് കൊടുക്കുകയെന്നും ദീപനമെന്നതിനു് പ്രകാശിക്കുകയെന്നും ദ്യോതനമെന്നതിനു് മറ്റൊന്നിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയെന്നുമാണല്ലോ അർത്ഥം. ഈ യജ്ഞഭാവന പ്രബലമാകുതോറും ഇതിനോടു് ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഋത്വികങ്ങളായിത്തീരുന്നു. 'ഋത്വനുസാരം യജനാൽ ഋത്വിക്' എന്ന നിർവ്വചനമനുസരിച്ചു് ജീവിതമഹായജ്ഞത്തിൽ ഓരോ കാലത്തു് പലേ വിധത്തിലും സഹായികളായിത്തീരുന്ന മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യപുത്രാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഋത്വികങ്ങളായി മാറുന്നു. യാഗനിർവ്വഹണത്തിൽ അതതു സമയത്തു് ഓരോരുത്തരും നിർവ്വഹിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ശുദ്ധാ കേതിപൂർവ്വം നിറവേറുന്നതുപോലെ ജീവിതമഹായജ്ഞ നിർവ്വഹണത്തിലും പുത്രമിത്രകളത്രാദികളായ ഋത്വികൾ അവരവരുടെ കർത്തവ്യം അതതു സമയത്തു് ചെയ്തതനു് സഹായിക്കുന്നു. ഋത്വികൾക്കു് സമാനന്മാരായ ഇവരിലും ആ സർവ്വശക്തൻ തന്നെയാണു് പ്രേരണ നൽകി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു് എന്ന ബോധം വേണം. 'യജ്ഞസ്യ ഋത്വിജം' എന്ന പദങ്ങളുടെ സൂചന അതാണു്.

ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെന്നപോലെ പിണ്ഡാണുസമായ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലും ഒരു മഹായജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ടു്. അതിലും പതിനേഴു ഋത്വികങ്ങളും യജമാനനുണ്ടു്. 'പഞ്ചപ്രാണമനോബുദ്ധിദശേന്ദ്രിയസമന്വിതം'—എന്നാണു് ആചാര്യസ്വാമികൾ ഈ ഋത്വികങ്ങളെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അഞ്ചു പ്രാണന്മാർ അഞ്ചു കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സു് ബുദ്ധി എന്നിങ്ങനെ 17 ഋത്വികങ്ങളും ജീവാത്മാവായ യജമാനനും കൂടി 18 പേരാണു് ഈ യജ്ഞം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്. പിണ്ഡാണുസത്തിലെ ഈ ഋത്വികങ്ങളും അഗ്നിദേവൻതന്നെ. ഋഗ്വേദത്തിൽ 10-ാം മണ്ഡലത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ദേവീസൂക്തത്തിന്റെ 4-ാം മന്ത്രത്തിലും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.

“മയാ സോ അന്നമത്തി യോ വിപശ്യതി
യഃ പ്രാണിതി യ ഈം ശൃണോത്യക്തം”.

എന്ന മന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ സാരം ഇതാണ്. ക്ഷേപിക്കുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എന്നുവേണ്ട ശ്വസിക്കുന്നതുകൂടി എന്റെ ശക്തികൊണ്ടാണ്; അതായത് ദേഹത്തിൽ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ശക്തിയുടെ രൂപാന്തരം മാത്രമാണ് എന്നർത്ഥം. ഋത്വികങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിദേവൻ തന്നെയെന്നു പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യവും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ.

യജ്ഞവേദിയിലേയ്ക്ക് ദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഋത്വിക് ആണ് ഹോതാവ്. ഈ ഹോതാവും അഗ്നിയല്ലാതെ മറ്റൊരുമല്ല. അഗ്നിർവൈ ദേവാനാം ഹോതാ (1-28) എന്ന് ഐതരേയ ബ്രാഹ്മണം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സാത്വികഗുണങ്ങളെയാണ് ദേവന്മാരെന്നു പറയുന്നത്. ഗീതയിൽ 16-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന അയം മുതലായ ദൈവികഗുണങ്ങളുടെ മുർത്തീഭാവംതന്നെ ദേവന്മാർ. അവരെ നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷമാണ് അഗ്നി അഥവാ പരമാത്മാവ്. അപ്പൈഡ് വേദാന്തം എന്നു പറയാവുന്ന തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രീചക്രപുജയിൽ സർവ്വാശാപരിപൂരകമെന്ന ഷോഡശഭൂതത്തിൽ ഗുപ്തയോഗിനികൾ എന്ന ദേവിശക്തികൾ വസിക്കുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. ശക്തികളുടെ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നപക്ഷം ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന് ശബ്ദസ്പർശരൂപരസസ്സാദികളെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് ആത്മചൈതന്യമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന ശക്തികളാണ് അവയെന്നു കാണാം.

കാമാകഷ്ണികാ ചൈവ ബുദ്ധ്യാകഷ്ണികാ തഥാ
അഹങ്കാരാകഷ്ണീയാ ശബ്ദാകഷ്ണികാ കലാ.

എന്നിങ്ങനെ ഈ 16 യോഗിനികളുടെ പേരുകൾ ലളിതോപാഖ്യാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശബ്ദസ്പർശാദികളേയും ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാദിശക്തികളേയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഈ ശക്തികളുടെ ജോലി. ദേവന്മാരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുവരുത്തി ഹവിർഭാഗം സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹോതാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെത്തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആകർഷണശക്തികളെന്ന പേരിൽ വർണ്ണിച്ചത്.

ധർമ്മാധർമ്മഹവിർഭീഷ്ണാവാത്മാഗൗ മനസാ സ്രൂപാ
സുഷുപ്താവർത്തനാ നിത്യം അക്ഷവൃത്തിർജ്ജഹോമ്യഹം.

എന്ന സങ്കല്പമന്ത്രവും ഈ ഹോമതത്ത്വത്തെത്തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. “ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ അഥവാ പുണ്യപാപങ്ങളാകുന്ന ഇന്ദ്രനമിട്ടു ജലിപ്പിച്ച ആത്മചൈതന്യമാകുന്ന ഹോമാഗ്നിയിൽ സുഷുപ്താ നാഡിയാകുന്ന സ്രൂവത്തിലൂടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളെ ആഹുതി ചെയ്യുന്നു.” - എന്ന് സങ്കല്പമന്ത്രത്തിന്റെ സാരം. “ഹ-ദാനാദാനയോഃ” എന്ന ധാതുവനുസരിച്ച് ഹോമം ചെയ്യുന്നവനും എല്ലാറ്റിനേയും തന്നിലേയ്ക്ക് സംഹരിക്കുന്നവനാണ് ഹോതാവ്. കേതൻ അഭീഷ്ടങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനും പാപരാശികളെ തന്നിലേയ്ക്കടുത്തു നശിപ്പിക്കുന്നവനാണല്ലോ ഈശ്വരൻ. ആ ഈശ്വരൻ ഹോതാവുതന്നെ. അഭീഷ്ടങ്ങളിൽവെച്ച് ഉൽകൃഷ്ടമായത് പരമപുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷലാഭമാണ്. ജീവൻ നിത്യതൃപ്തിയും കൃതകൃത്യതയും നല്ലാൻ മുക്തിക്കേകഴിയും. മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സർവ്വേശ്വരനാത്രമേ കഴിയൂ. മുക്തി ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നും നല്ലാൻ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ മുക്തിപ്രദൻ സർവ്വേശ്വരൻ മാത്രമാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ മുചുകുന്ദ മഹാരാജാവിനോടു ദേവന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“വരം വൃണീഷ്യദ്രോ തേ ഋതേ കൈവല്യമദ്യ നഃ
ഏക ഏവേശ്വരസ്തസ്യ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവ്യയഃ”.

(10. 51. 4)

കൈവല്യമൊഴിച്ച് മറ്റു എന്തു വേണമെങ്കിലും വരിച്ചുകൊള്ളൂ. കൈവല്യപദം നല്ലാൻ അവ്യയനായ സർവ്വവ്യാപിക്ക മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നർത്ഥം. പരമാത്മാവായ സർവ്വേശ്വരനാണ് സർവ്വോത്തമമായ അഭീഷ്ടത്തെ നല്ലാൻ കഴിവുള്ളവൻ. രത്നധാതമം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണവിശേഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ധനങ്ങളിൽവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായതിന്റെ പേരാണ് രത്നം. (രഥയതി ഇതി രത്നം; രഥ ക്രീഡായാം എന്ന ധാതു) ഇത് തന്നെ പരമ ഐശ്വര്യം. ഇത് നല്ലാൻ കഴിവുള്ളവരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ അഗ്നിയാണ് എന്നാണ് രത്നധാതമ പദത്തിന്റെ സാരം (രത്നം ദയാതി-ധാരയതി ഇതി രത്നധാഃ അതിശയേന രത്നധാഃ തം രത്നം

ധാതമം) അമൃതമായ മോക്ഷപ്രാപ്തിയാകുന്ന രത്നം നല്ല കേതനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സർവ്വേശ്വരനാണ്. ഇവിടെ അഗ്നിപദത്താൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാധനയുടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ നേർവഴി കാട്ടി മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന പുരോഹിതനായും ക്രമേണ സാധനയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ത്യാഗബുദ്ധിയെ വളർത്തി യജ്ഞഭാവനയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ദേവനായും വിരാജിക്കുന്ന അഗ്നി തന്നെയാണ് സാധനയുടെ വിജയകരമായ പരിസ്ഥാപിക്കായി, അതാത് കാലത്തു് സഹായമരുളുന്ന പുത്രമിത്രകളുത്രാദികളായ ഋതവിഷകളായും വർത്തിക്കുന്നത്. സദഗുണങ്ങളെ നമ്മിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ദുർഗുണങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തർയാമി നിരന്തരം മക്തിപദത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആഹ്വാനം കേട്ട് അതിനു് അനുസൃതമായി പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് അതുല്യമായ മോക്ഷഫലത്തെ നല്ല അനുഗ്രഹിക്കാനും അവിടുന്ന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് വർത്തിക്കുന്നത്.

ഋഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യമന്ത്രത്തിൽത്തന്നെ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഈ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് കൈവല്യപ്രാപ്തിക്ക് പരിശ്രമിക്കാൻ നാം എന്നാണ് സന്നദ്ധരാവുക? ○

ഋഗ്വേദം രണ്ടു്

അനാദികാലമായി ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ നാടാണ് ഭാരതം. ഈ മണ്ണിൽ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ വളക്കൂറുണ്ട്. ഇവിടെ ത്യാഗത്തിന്റെ വാതാവരണമാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭോഗസംസ്കാരത്തിന് തഴച്ചു വളരാനാവില്ല. ഇതു് നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ത്യാഗപ്രധാനമായ ഒരു ജീവിതസരണി വെട്ടിത്തുറന്നു. അതിനെ അനുസരിച്ചും അനുവർത്തിച്ചും ജീവിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ശാന്തിസമാധാനങ്ങൾ അലയടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനു് എന്നു ഭംഗം വരുന്നുവോ

അന്ന് ഇതിനു വിപരീതമായി അസ്യസ്ഥതകളും വിഷമതകളും തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഈ പോക്ക് ആപത്തിലേയ്ക്കുണ്ടെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുവരുമ്പോഴേയ്ക്കും സ്ഥിതി പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിക്കഴിയും. അതു വരുത്തരുതു്. ഈശ്വരസമാശ്രയത്തിലൂടെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ നമ്മിലേയ്ക്കു് ആവാഹിച്ചു സമ്പന്നന്മാരായിത്തീരണം. ഇതാണ് ധീരന്റെ മാർഗ്ഗം. ഇതിന്റെ വിപരീതമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നീങ്ങരുതു് എന്നു വേദമാതാവു് പ്രേമവാത്സല്യപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കുന്നു:

മന്ത്രം: അഗ്നി: പൂർവ്വേഭി: ഋഷിഭിരീഡ്യോ
നൃതനൈരുത: സ ദേവൻ ഏഹവക്ഷതി.
(ഋഗ്വേദം. 1. 1. 2)

അഗ്നി: = പുരോഹിതത്വം മുതലായ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ അഗ്നിദേവൻ, പൂർവ്വേഭി: = പുരാതനന്മാരായ, ഋഷിഭി: = അതീന്ദ്രിയദ്രഷ്ടാക്കളാലും, നൃതനൈ: (ഋഷിഭി:) ഉത = അധുനാതനന്മാരായ ഋഷീശ്വരന്മാരായും, ഇഡ്യ: = സ്തുതിപൂജനാദികൾക്കു്, (വേതി = യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. (യത: = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ) സ: = ആ ദേവൻ, ദേവൻ = മറ്റു ദേവന്മാരെ, ഏഹ = ഇവിടേയ്ക്കു്, ആവക്ഷതി = ആവഹിക്കുന്നു.

വിവരണം: മുൻമന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച അഗ്നി രൂപനായ പരമാത്മാവു് ഇവിടെ എന്നും ഉപാസ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം കാണിക്കുന്നത്. വിവേകശാലികളായ പൂർവ്വികന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചു് ഫലപ്രാപ്തി നേടിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഇതു് എന്നറിയുമ്പോൾ അധുനാതനന്മാർക്കും അതിൽ ആദരാതിശയം ഉളവാകുമല്ലോ. പൂർവ്വികന്മാരുടെ പന്ഥാവിനെ മുൻനിർത്തി ജീവിതമാകുന്ന രഥത്തെ, കതിരയെ, കടിഞ്ഞാണു കൊണ്ടെന്നപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ധീരന്മാർക്കു് പറ്റു എന്ന് മറ്റൊരു മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. “പൂർവ്വേഷാം പന്ഥാ മനുദൃശ്യ ധീരാ: അന്യാലേഭിരേ രഥ്യോനരശ്ചമീൻ” (ഋ. 10. 130. 7). തലമുറയായി ചെയ്തുവരുന്ന ഉപാസനാവിധി ക്ഷിപ്രഫലപ്രദായകമാണെങ്കിലും അതിനു് വിജ്ഞാനരായ ആളുകളുടെ ആനുകൂല്യവും അനുമതിയുമില്ലെങ്കിൽ അതു് വിനാശകാരിയായിത്തീർന്നേക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. നി:സ്വാർത്ഥന്മാരും ലോകഹിതൈഷികളുമായ സജ്ജനങ്ങൾ ഏതൊരു

മാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നുവോ അതിനെ പിന്തുടരുകയാണു് ശ്രേയസ്സാം. അല്ലാത്തപക്ഷം പൂർവ്വാചാരങ്ങളെ കണ്ണടച്ചു് അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചില സമയം അന്ധനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അന്ധനെന്നപോലെ ആപത്തിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്. ഏതു് ആചാരവും—അതു് ആരംഭത്തിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നാലും ശരി—കാലാന്തരത്തിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളാൽ മലിനമാവാതിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർവ്വവൈഭവത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം മാലിന്യത്തെ നീക്കി സ്നേഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കളായ ഋഷിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായം വേണ്ടിവരും. അവരുടെ ആചരണം എന്നും നിഃസ്വാർത്ഥവും കളങ്കരഹിതവുമായിരിക്കും. “മനുഷ്യർക്കു് ഹിതകാരിയും സാധകന്മാരുടെ കാമാദിവൈരികളെ ജയിക്കുന്നതിൽ അവർക്കു് സഹായമരുളുന്ന സഖാവും ആയ മഹാത്മാവിനെയാണല്ലോ വേദം ഋഷിയെന്നു പറയുന്നതു്. “ഋഷിഃ സയോ മനുർഹിതോ വിപ്രസ്യയാവയത്സഖഃ” (ഋ. 10. 26. 5). സ്തുതിപൂജാദികളാൽ ഏതൊരു ദേവനെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ, ആ ദേവന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഉപാസകരിലും സംക്രമിയും. ഇവിടെ പറയുന്ന അഗ്നിദേവൻ സർവ്വദേവതാത്മാവാണു്. “അഗ്നിഃ സർവ്വാഃ ദേവതാഃ (ഐ. ബ്രാ. 6. 3). ദേവശബ്ദത്തിന്നു് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു് എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടല്ലോ. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഈശ്വരവിഗ്രഹത്തെ നല്ലപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നിറയെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുംപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയക്ഷേത്രത്തിൽ കടികൊള്ളുന്ന സർവ്വേശ്വര ചൈതന്യത്തെ നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന്നു് അഭയം സത്വസംശുദ്ധി എന്നിങ്ങനെ ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ച ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ സഹായം കൂടിയേ കഴിയൂ. ഈശ്വരൻ ചൈതന്യസ്വരൂപനാണെന്നതിൽ അവിടുത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന്നു് മറ്റൊരു ചൈതന്യത്തിന്റെ അവശ്യമെന്നു് എന്നു തോന്നാം. റാത്തലിന്റെ ധ്യാനം കരിപിടിച്ചാൽ പുറമെനിന്നു നോക്കുന്നവർക്കു് ദീപനാളത്തിന്റെ പ്രകാശം പൂർണ്ണമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ദീപം മങ്ങിയതായി തോന്നുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ദീപത്തിന്നല്ല മങ്ങൽ ഏറിട്ടുള്ളതു് എന്നറിയാൻ വിവേകം വേണം. ബാലിശബുദ്ധികൾ ദീപം മങ്ങി എന്നു പറയും. “ഗുണകർമ്മങ്ങളായ ചേതോ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കിയാൽ ആ ചിത്തത്തിൽ ആത്മ

തത്ത്വം പ്രകാശിയ്ക്കും” എന്നു ഭാഗവതം പറയുന്നു. “ചേതോ മലാനി വിധമേതേ ഗുണകർമ്മജാനിഃ തസ്മിൻ വിശുദ്ധ ഉപലഭ്യത ആത്മതത്ത്വം” (ഭാ. 11. 3. 40) എന്നു് ഭാഗവതവചനം. ചിത്തമാലിന്യങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ വളർത്തുകയേ ഗതിയുള്ളൂ. ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ അഥവാ ദൈവിക ഗുണരൂപന്മാരായ ദേവന്മാരെ നമ്മിലേയ്ക്കു് ആകർഷിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണു് പുരാതനന്മാരും അധുനാതനന്മാരും അഗ്നിദേവൻ ആരാധ്യനായിരിക്കുന്നതു് എന്നു് ഈ മന്ത്രം വ്യക്തമായി പറയുന്നു.

സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ കർമ്മജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അവയ്ക്കു് സ്വയം കൂടിച്ചേർന്നു് ബ്രഹ്മാണമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ശക്തി സിദ്ധിച്ചില്ലെന്നും ആ ദേവന്മാർ ഭാഗവാനെ സ്തുതിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവയിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും അങ്ങനെ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്നു് ബ്രഹ്മാണമുണ്ടായി എന്നും ഭാഗവതം പറയുന്നു. “യഥാ പിണ്ഡേതഥാ ബ്രഹ്മാണേ” എന്ന വചനമനുസരിച്ചു് ബ്രഹ്മാണത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ ഏകീകരണ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ച ആ അഗ്നിരൂപനായ പരമാത്മാവുതന്നെയാണു് പിണ്ഡാണമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും സംയോജകശക്തിയായി വർത്തിക്കുന്നതു്. അഗ്നിയാകുന്ന പരമാത്മാവു നമ്മുടെ അന്തർഭാഗത്തു് പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷമാണു് കരചരണാഭ്യവയവങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാനദേവതകളായ ദേവന്മാർ നമ്മിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു്. ആത്മദേവൻ ഈ ശരീരമാകുന്ന പരം വിട്ടു ഗമിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സായംകാല സൂര്യൻ രശ്മികളെ തിരിച്ചെടുക്കുംപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനശേഷി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഒടുവിൽ ആത്മാവു് ശരീരം വിട്ടുപോകും എല്ലാ ശക്തികളുംകൂടെ വിട്ടുപോകുന്നു. ശരീരം നിശ്ചേഷ്ടമാവുന്നു. ഈ ആഗമപ്രത്യാഗമനങ്ങൾക്കു കാരണം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണു്. അഗ്നി മററുള്ള ദേവന്മാരെയെല്ലാം ആവഹിക്കുന്നു എന്ന ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഇതുകൂടി സമഞ്ജസമായി ചേർത്തിരിക്കുകയിട്ടുണ്ടു്.

“നാനാവിധൈഃ അഭിപ്രായൈഃ ഋചോദൃച്ഛാ മഹർഷിഭിഃ” എന്നു ഋഗ്വേദാനുകൂലമണികയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മാധവഭട്ടാചാര്യരും ഈ ആശയാന്തരങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു് വ്യക്തമാണു്. ○

ഋക്കം മൂന്നു്

ലോക വ്യവഹാരത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന്നു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യ വിഭൂതിയാണു് ധനം. അഥവാ സമ്പത്തു്. ധനം സ്വയം ഒരു അനർത്ഥകാരിയാണെന്നു കരുതാൻ വയ്യ. ധനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മനോഭാവവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യവും അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ഗുണഭോഷങ്ങൾ. ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് ധനത്തിന്റെ അധിഭേവതയായ ലക്ഷ്യം വസിക്കുന്നതു് സ്ഥിതിപാലനതല്പരനായ വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ തിരുമാറിടത്തിലാണു്. ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഐശ്വര്യമേ ശ്രേഷ്ഠരമാവൂ എന്നാണല്ലോ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ധർമ്മത്തിലൂടെ അർത്ഥകാമങ്ങളെ നേടി അവയെ കടന്നുയർന്നു് മോക്ഷപദവിയിലെത്തണം എന്നാണല്ലോ പുരുഷാർത്ഥക്രമനിർണ്ണയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ കാണിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതു്. ജഗത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന ശക്തിയാണു് ധർമ്മം; ആ ധർമ്മംതന്നെ സർവ്വേശ്വരൻ. അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെ ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ചു് പിന്നെ അർത്ഥത്തെ വിന്യസിച്ചതിന്റെ ഒരു ആലങ്കാരികരൂപം മാത്രമാണു് വിഷ്ണുവിന്റെ മാറിടത്തിലെ ലക്ഷ്മി എന്നു വ്യക്തമാവും. ലൗകികനായ മനുഷ്യൻ ധനം തന്നെയാണു് ഈശ്വരൻ എന്നു വിചാരിച്ചു് എന്തധർമ്മം ചെയ്തും ധനം കൈക്കലാക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. ആ പ്രയത്നം വിഫലമാകുമ്പോൾ വിവേകമാകുന്ന കണ്ണു തുറക്കുന്നു. ചിന്താഗതിക്കു് ഞ്ഞാരു മാറ്റം വരുന്നു. 'ധനം തന്നെയാണു് ഈശ്വരൻ' എന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്തു് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നതു് 'ഈശ്വരനാണു് ഏറ്റവും അമൂല്യധനം' എന്നാണു്. ഋഗ്വേദത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഭാഗ്യസൂക്തത്തിൽ 'ഭഗ ഏവ ഭഗവാൻ അസ്തു ദേവാഃ' എന്നൊരു മന്ത്രഭാഗമുണ്ടു്. ഇതു് ഞ്ഞാണു് ക്രമം വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നതിയാൽ 'ഭഗവാൻ ഏവ ഭഗ അസ്തുദേവാഃ' എന്നാകും. ആദ്യത്തേതു് ലൗകികന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയും പിന്നത്തേതു് വിവേകികളുടെ ചിന്താഗതിയുമാണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ

വ്യക്തമാവും. ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പത്തു മാത്രമേ നിത്യേന പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുകയുള്ളു. യശസ്സരവും വീര്യവത്തുമായ അതു് ഭോഷപ്രദമല്ല; പ്രത്യുതഗുണപ്രദമാണു് എന്നു് വേദമാതാവു് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക:

മന്ത്രം: അഗ്നിനാ രയിമശ്നവത് പോഷമേവ ദിവേ ദിവേ; യശസം വീരവത്തമം.

(ഋ 1. 1. 3)

അന്വയം:

അഗ്നിനാ = അഗ്നിദേവനാൽ (യജമാനഃ = യജമാനൻ), രയിം = ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ ധനത്തെ, അശ്നവത് = അനുഭവിക്കുന്നു. (അഗ്നിനാ ദത്തം തഥാനം = അഗ്നിയാൽ ദത്തമായിരിക്കുന്ന ആ ധനം.) ദിവേ ദിവേ = ദിനംപ്രതി, പോഷം = പോഷകവും, യശസം = യശസ്സരവും, വീരവത്തമം ഏവ (ഭവതി) = വീര്യബലോപേതവും ആയിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു.

വിവരണം: മുൻമന്ത്രങ്ങളിൽ അഗ്നിപദത്താൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ആ സർവ്വേശ്വരന്റെ സഹായത്തോടെ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ ധനം ആദ്യമായി അവിടേയ്ക്കുതന്നെ അർപ്പിക്കണം. അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു് പ്രസാദമാക്കിയ ധനമാണു് മനുഷ്യർക്കു് അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളതു്. അതു് എക്കാലവും പുഷ്ടിപ്രദമായിത്തന്നെ ഭവിയ്ക്കും. വീര്യവത്തും യശസ്സരവുമായ അതിന്റെ ഉപഭോഗം മനുഷ്യനെ ധാർമിക ഉന്നതിയിലെത്തിയ്ക്കും എന്നു മാത്രമല്ല, ധനധാന്യദി ഐഹികഭോഗങ്ങൾ ക്ഷണികവും നശ്വരവുമാണെന്ന ബോധമുണർത്തി വൈരാഗ്യബോധത്തിലേയ്ക്കു് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വര വിഭൂതിയായ ധനത്തിന്റെ സദാനി യോഗത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഒരു സത്ഫലമാണു് ഇതു്. ഈ അനുഗ്രഹവിശേഷം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു ഭാരതഭൂമിയിലെ ചാതുർവൃർണ്യത്തിൽപെട്ട എല്ലാവരും. ഭോഗാനുഭവത്തിന്റെ ഉന്നതശ്രേണിയിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന മഹാരാജാക്കന്മാരും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാംവിട്ടു് മുനിവൃത്തികളായി വനംപ്രാപിച്ചു്

ഈശ്വരജ്ഞാനത്താൽ പരമപദം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചു കാണാം. ധർമ്മാസൂത്രമല്ലാതെ സമ്പാദിച്ച ധനം അതു അനുഭവിക്കുന്നവനെ അധഃപതിപ്പിക്കുവാനും അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ നിമഗ്നനാക്കുവാനും മാത്രമേ ഉതകുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ധനത്തെ അർത്ഥമെന്നല്ല അനർത്ഥമെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അത് വിവേകികൾക്കു നിന്ദ്യവും വർജ്ജ്യവുമാണ്. ഇവിടെ അഗ്നിയുടെ, അതായത് പരമാത്മഭേദന്റെ അനുഗ്രഹ വിശേഷത്താൽ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ധനം അത്തരത്തിലുള്ളതല്ല; യശസ്സുവു. ബലവീര്യപ്രഭുവും ആണ്. എന്നതന്നെയല്ല അത് ദിനംപ്രതി പുഷ്ടിയേകുന്നതുമാണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'തേന ത്യക്തേന ഭഞ്ജിമാഃ' എന്ന ഈശ്വരാസ്യ മന്ത്രത്തിലെ ആശയം ഈ മന്ത്രത്വം ഉപനിഷത്തിലേയ്ക്കുവന്നതാണ് എന്ന് തോന്നും. ഐശ്വര്യ ദേവതയായ ലക്ഷ്മി തന്നെ കാമിക്കുന്നവരെ കാമിയ്ക്കാറില്ല എന്ന ഭാഗവതസിദ്ധാന്തം ഇതിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തമാവും.

ഋക്കു നാലു്

ഈശ്വരൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും ഉണയേകുന്നതുതന്നെ. ഈ സത്യം വേണ്ടപോലെ ഗ്രഹിക്കാത്ത അവിവേകികൾ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തെപ്പോലും നിഷേധിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നു. വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ എത്ര കടുത്ത മൃഗതയാണ്ത്! എനിക്കു് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ഢിയുടെ ജല്പനത്തിന് തുല്യമാണതു്.

ഭാരതീയ ചിന്തകന്മാരും ഋഷീശ്വരന്മാരും ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചവരാണ്. പാശ്ചാത്യ തത്ത്വചിന്തകന്മാരെപ്പോലെ

ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ. ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിച്ച ബുദ്ധിയിൽ യുക്തിയുക്തമായ തത്ത്വവിചാരംമൂലം ദൃഢപ്രതിഷ്ഠമാക്കി പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക - ഇതാണ് ഭാരതീയ സമ്പ്രദായം. ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തം അവരുടെ ഓരോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. കറികളുടെ സ്വാദ് വിഭിന്നമായേക്കാം; കൂട്ടിനും വ്യത്യസ്തം കാണാം; എന്നാൽ എല്ലാ കറികളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത വസ്തുവാണല്ലോ ഉപ്പ്. ഉപ്പ് വേണ്ടവിധം ചേർത്താലേ കറിയുടെ യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശ്യത്തിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും വിഭിന്നരയും വൈവിധ്യവും ഉള്ളതായി കാണുന്ന കർമ്മങ്ങളിലുംകൂടി ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾ അവിടുവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ തത്ത്വത്തെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗീതാചാര്യൻ "ബ്രഹ്മാപ്തം ബ്രഹ്മഹവിഃ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാ ഹതം" - എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകത്തിന് ഗീതയിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. അർപ്പണമെന്ന ക്രിയയും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹവിസ്സും അർപ്പണത്തിന് പാത്രമാകുന്ന അഗ്നിയും അർപ്പിക്കുന്ന യജമാനനും എല്ലാം ബ്രഹ്മംതന്നെ എന്നാണല്ലോ മേലുദ്ധരിച്ച ഗീതാവചനത്തിന്റെ സാരം. ഈ ആശയത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് താഴെ ചേർക്കുന്ന ഋഗ്വേദ മന്ത്രം:

മന്ത്രം: അഗ്നേ യം യജ്ഞമദ്ധാരം വിശ്വതഃ
പരിഭരസി; സ ഇൽ ദേവേഷു ഗച്ഛതി.
(ഋ. 1. 1.4)

അന്വയാർത്ഥം:

അഗ്നേ = അല്ലയോ അഗ്നിദേവ, യം അദ്ധാരം = യാതൊരു ഊർദ്ധ്വഗമനശീലമായ, യജ്ഞം = യജ്ഞത്തെ, വിശ്വതഃ = എല്ലായിടത്തുനിന്നും, തപഃ പരിഭഃ അസി = അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, സഃ ഇൽ = അതു മാത്രമേ (ആ യജ്ഞം മാത്രമേ), ദേവേഷു = ദേവന്മാരിലേയ്ക്കു്, ഗച്ഛതി = ചെന്നെത്തുന്നുള്ളു.

വിവരണം: “അദ്ധ്യായം” എന്നതിന് ഹിംസയില്ലാത്തതും എന്നാണു് സാമാന്യമായ അർത്ഥം. അതിനെ യജ്ഞത്തിന്റെ പര്യായമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ചുരുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ. സർവ്വാധാരമായ വേദം, പ്രത്യേകിച്ചു് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനുവേണ്ടി മാത്രമാണെന്നാ അതിന് അനുയോജ്യമായ അർത്ഥത്തിലേ അതു് വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ എന്നോ ശരിക്കുന്നതു് ബുദ്ധിപൂർവ്വകമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ അദ്ധ്യായമായ യജ്ഞം എന്നാണു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. അദ്ധ്യായശബ്ദത്തിന് യജ്ഞമെന്ന രേഖിതം രൂപിയായിട്ടുള്ളതു് പ്രസിദ്ധമാണു്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ധ്യായം എന്നും യജ്ഞം എന്നും ഒരുമിച്ചു് പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നാകാനേ തരമുള്ളു. “അദ്ധ്യായം രാത്രി ഇതി അദ്ധ്യായം:” എന്നു് നിഷ്പത്തിയനുസരിച്ചു് മാർഗ്ഗം കൊടുക്കുന്നതേതോ അതാണു് അദ്ധ്യായം എന്നു കിട്ടുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാനുള്ള വഴി തെളിയിച്ചുതന്ന ഏതൊരു പ്രക്രിയയും അദ്ധ്യായം തന്നെ. അതു് ഒരു യജ്ഞമായിത്തീരണമെങ്കിൽ അതിൽ സർവ്വത്ര ഈശ്വര വ്യാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ത്യാഗമാണു്. “ദേവതോദേശേന ദ്രവ്യസ്യ ത്യാഗോ യജ്ഞഃ” എന്നാണല്ലോ നിർവ്വചനം. തന്റേതായ—അഥവാ തന്റേതാണെന്നു തെറ്റായി അഭിമാനിക്കുന്ന—എല്ലാറ്റിന്റെയും തന്നെത്തന്നെയും ഈശ്വര പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണു് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ത്യാഗം. ഒരിക്കൽ ഈശ്വര പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചതു് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തും വിരാജിക്കുന്നു എന്ന പൂർണ്ണബോധത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവും ആർക്കായിട്ടു് ഉദ്ദേശിച്ചുവോ ആ ദേവനിടലത്തും. സർവ്വദേവതാസ്വരൂപനായ സർവ്വേശ്വരനെ മുൻനിർത്തിയാണല്ലോ ത്യാഗപൂർവ്വകമായ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതു്. ഋഷഭപുത്രനായ ഭരത ചക്രവർത്തി താൻ ചെയ്തിരുന്ന യാഗങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രാഗ്നിവരണപ്രഭൃതികളായ ദേവന്മാരെല്ലാം വിശ്വരൂപനായ ആ സർവ്വേശ്വരന്റെ അതാതു് അവയവങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നതായി ധ്യാനിച്ച ഹവിസ്സു് അർപ്പിച്ചു എന്നാണു് ഭാഗവതം പറയുന്നതു്. “സ യജമാനോ യജ്ഞോജോ ദേവൻ താൻ പുരുഷാവയവേഷ്വഭ്യധായതഃ.”

(ഭാഗവതം 5. 7. 6)

സർവ്വദേവതാത്മാവായ സർവ്വേശ്വരന്റെ ഭാവനയോടു കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ഏതു വിശിഷ്ട കർമ്മവും ഉദ്ദിഷ്ടഫലം നൽകാൻ സമർത്ഥമാവുന്നില്ല കാരണം ദേബ്യുദ്ധിയോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ക്ഷുദ്രവും ക്ഷണികവുമാണു്. മഹാവിഷ്ണുവിനെ എതിർത്തു തോല്പിക്കാൻവേണ്ട ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സു ചെയ്തു് ബ്രഹ്മാവിനെ യാണു്. ത്രിമുന്തികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര വിരോധികളാവുമെന്നും അതിൽ ഒരാളെ ജയിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ സേവപിടിച്ചാൽ മതിയെന്നുമാക്കുകയാണു് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആസൂത്രബുദ്ധി ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ചതു്. സർവ്വ കഴിവു ഏകോപിപ്പിച്ചു് തപസ്സുചെയ്തു് ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി വരവും വാങ്ങി. അതുകൊണ്ടതു് കാര്യം? സർവ്വേശ്വരനെ സർവ്വത്ര വ്യാപിപ്പിക്കാതെ ചെയ്ത ആ ക്ഷുദ്രപ്രയത്നം വ്യർത്ഥവും മാർകവുമായി. അതുകൊണ്ടാണു് ഈ മന്ത്രത്തിൽ അഗ്നിദേവനോടു് അങ്ങയുടെ വ്യാപ്തി സർവ്വത്ര ഉള്ള യജ്ഞമേ ദേവന്മാരിലേത്തുകയുള്ള എന്നു പറഞ്ഞതു്. വൈദികവും താന്ത്രികവുമായ കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മന്ത്രാത്മത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമെന്ന നിലയിൽ ചില ചടങ്ങുകൾ കാണാം. പൂജയിൽ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്ന ദേഹശുദ്ധിയുടെ ഉദ്ദേശം സ്വയം ദേവതാമയനായിത്തീരുകയെന്നതാണു്. ശംഖപൂണാദി ചടങ്ങുകൾ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളെ ദേവതാമയമാക്കാനുള്ളതാണു്. അതിനുശേഷം പീഠപൂജാദി ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി ദേവനെ ആവാഹിച്ചു് സ്നാനാദികൾ കഴിപ്പിച്ചു് മുന്തിപൂജ, മുഖപൂജ എന്നിവയ്ക്കുശേഷം നിവേദ്യ സമർപ്പണം, പ്രസന്നപൂജ മുതലായവ ചെയ്തു് സർവ്വാർപ്പണം ചെയ്തു് പൂജ സമാപിക്കുന്നു. തന്നെയും പൂജാദ്രവ്യങ്ങളേയും ദേവതാമയമാക്കുകയെന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കു് അടിസ്ഥാനം ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ആശയമാണെന്നു വ്യക്തമാണു്. ‘ദേവോ ഭൂതാ ദേവൻ യജേതഃ’ (ദേവതാമയനായിട്ടേ ദേവനെ യജിക്കാവൂ) എന്ന വിധിക്കുവേലം. ഈ വേദമന്ത്രം തന്നെ. ഭാഗവതം ഈ തത്ത്വത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്:

ത്വം കൃതസ്ത്വം ഹവിഃ ത്വം ഹതാശഃ സ്വയം
 ത്വം ഹി മന്ത്രഃ സമീഭ്ഃ പാത്രാണി ച
 ത്വം സദസ്യർത്ഥിജോ ബ്രഹ്മാ ദേവതാ
 അഗ്നിഹോത്രം സ്വധാ സോമ ആദ്യം പശുഃ
 (ഭാഗവതം 7, 45)

ഹവിസ്സു സങ്കല്പം അഗ്നിമത്രം പുല്ലു ചമത യജ്ഞപാത്രങ്ങൾ സദസ്യൻ ഋതപിഷകൾ യജമാനപതി ദേവത അഗ്നിഹോത്രം സ്വധാസോമനെയ്യ യജ്ഞപത്ര എന്നിവയെല്ലാം അവിടുന്നുതന്നെ.

ഋക്കു അഞ്ചു

മനുഷ്യജീവിതമാകുന്ന മഹായജ്ഞത്തിൽ ആദ്യനും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു മഹാശക്തിയാണ് അഗ്നിയെന്നും ആ അഗ്നിദേവന്റെ ഉപാസന എത്രയോ പണ്ടുതൽ ആരംഭിച്ചു ഇന്നും ഭാവിയിലും തുടർന്നുപോവാനുണ്ട് തക്ക വൈഭവമുള്ളതാണെന്നും അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന നേട്ടം അനശ്വരവും അപൂർവ്വമാണെന്നും ആ ദേവനോടു ബന്ധപ്പെടാത്ത അഥവാ ആ ദേവനാൽ വ്യാപിക്കപ്പെടാത്ത ഏതൊരു കർമ്മവും നിരത്ഥകവും നിഷ്പ്രയോജനവുമാണെന്നുമാണല്ലോ ഇതുവരെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും വൈഭവശാലിയും സുവ്യാത്ഥനോമാണ് അഗ്നിദേവൻ എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവനെ സ്വന്തം ഹൃദയക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് പരിവാരസമേതം ആവാഹിക്കാൻ ആണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യാന്വേഷി തിടക്കം കൂട്ടുക. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ഏതു തത്വശാസ്ത്രവും ഏതു ഗവേഷണവും വിലയറ്റതാവണമെങ്കിൽ അതു ജീവിതസ്തർശിയാകണം; അതിന്റെ നേട്ടം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിന് ഒരു വിലയും ഇല്ല; എന്നല്ല അത്തരം നിരത്ഥകവും നിഷ്പ്രയോജനവുമായ ഒന്നിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ വിവേകിയെന്ന പേരിന് അർഹത നേടുന്നമില്ല.

ഈ മന്ത്രദ്രഷ്ടാവായ ഋഷി അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവനല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നുതന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. തന്റെ ജീവിതം സത്യദർശനത്താൽ സമ്പന്നമാണെന്നിരിക്കിലും തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്കായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്വൈതസിദ്ധി

യുടെ അത്യുന്നതശിഖരത്തിൽ എത്തിയ ശങ്കരാചാര്യ സാമി കളും ആ ഉത്കൃഷ്ടമേഖലയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഉപാസ്യ-ഉപാസക ഭേദബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടനേകം ദേവന്മാരുടെ ശ്രവണസുന്ദരവും അത്ഥമഗർഭമുമായ സ്ത്രോത്രങ്ങൾ വിരചിച്ചു പാടി. എന്തിനുവേണ്ടി? താൻ കയറിപ്പറ്റിയ ഉത്കൃഷ്ടമേഖലയിലേയ്ക്ക് തന്റെ അനുയായികൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം ചെന്നെത്താൻവേണ്ടി. അതാണ് ജീവകാരുണ്യം. തപഃപ്രഭാവന്മാരായ ഋഷിഗൗരന്മാർക്ക് സ്വയം ശോകമോഹങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽക്കൂടി സത്യമറിയാതെ വലയുന്നവരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് ഒരു മനസ്സു ലിവിച്ച് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

ന യത്ര ശോകോ ന ജരാ ന മൃത്യുഃ

നാർത്തിന് ചോദ്യേഗ ല്ലതേ കതശ്ചിത്

യശ്ചിത്തതോദഃ കൃപയാനിഭംവിഭാഃ

ദുരന്തദഃഖപ്രവോനദർശനാത് (ഭാഗവതം. 2. 2-27)

ശോകമോഹജരാമൃത്യുക്കളും അതൃപ്തിയും ഉത്കണ്ഠയും ഒന്നും അവരെ അലട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ആനന്ദധാമത്തെ അറിയാതെ അളവറ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്ന സഹജീവികളെ ഓർത്തുള്ള ഒരു അസഹ്യത അവരെ ഒട്ടൊന്നും അലട്ടുകതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്; എന്നാണല്ലോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. ഈ അസഹ്യതയാണ് വേദശാസ്ത്രപുരാണങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന് കാരണമായ ഈററുനോവ്. അതിഗൃഹ്യമായ ഭാഗവതപുരാണം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഉപദേശിച്ചത് സംസാരികളോടുള്ള കരുണകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന ഭാഗവതം തുറന്നു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്: 'സംസാരിണാ കരുണയാഹ പുരാണഗുഹ്യം.' ഉപാസകഭാവത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന നമ്മുടെ വൈദികഋഷിയും ഈ കാരണമനസ്സോടെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്:

അഗ്നിർ ഹോതാ കവിക്രതുഃ

സത്യശ്ചിത്രശ്രവസ്തമഃ

ദേവോ ദേവേഭിരാഗമത് (ഭു. 1. 1. 5)

ഹോതാ = ഹോതാവും, കവിക്രതുഃ = സത്യസങ്കല്പനും, സത്യഃ = സത്യസ്വരൂപനും, ചിത്രശ്രവസ്തമഃ = വിചിത്രമായ

ശ്രവണശക്തി സംസ്ഥാനം ആയ, അഗ്നി: ദേവ: = അഗ്നി
ദേവൻ, ദേവഭി: = മറ്റു ദേവന്മാരോടുകൂടെ, ആഗമത് =
(ഇവിടേയ്ക്ക്) എടുത്തുമാറുക!

വിവരണം:

ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നവനും ഹവനം ചെയ്യുന്നവനുമായ
ഹോതാവ്. ദൈവികശക്തികളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും പാപ
വാസനകളെ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ ആഹുതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന
പരമാർത്ഥചൈതന്യം തന്നെ ഹോതാവ്. ആഹ്വായരൂപത്തിൽ
വന്ന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകി നിരന്തരമായ വിവേക
ജാഗൃതി വരുത്തി ആ ദിവ്യാഗ്നിയിൽ അന്നാദികാലസഞ്ചി
തമായ പാപവാസനകളെ ദഹിപ്പിച്ച് മക്താവസ്ഥയെ നൽ
കുന്നത് പരമാർത്ഥചൈതന്യമാണല്ലോ. ആ ചൈതന്യമാകുന്നു
അഗ്നിപദത്താൽ വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെ ഹോ
താവ്. സാധാരണക്കാരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ സങ്കല്പിതവും ക്ഷണി
കവുമാണ്. സങ്കല്പത്തെ ദൃഢീകരിക്കാനോ ത്രികാലങ്ങളിലും
ത്തിട് പ്രോത്സാഹനമായിട്ടുള്ളതിനെ സങ്കല്പിക്കാനോ സാധ
നമാക്കാൻ കഴിവില്ല. ബഹുവിധസങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രവാഹ
ത്തിൽപ്പെട്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ്. സങ്ക
ല്പങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ സങ്കല്പങ്ങളെ നയി
ക്കാൻ ബലം സാമർത്ഥ്യം അവനില്ല. ഈ സാമർത്ഥ്യം സിദ്ധി
ച്ചവർ ദൃഢസങ്കല്പത്താൽ എന്തിനേയും സൃഷ്ടിക്കാൻ. എന്തും
ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. ഈ കഴിവ് ഈശ്വരീയഗുണ
ങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഗുണം പൂർത്തിയായി പ്രകാശിക്ക
ുന്നത് ഈശ്വരനിൽ മാത്രം. ഈശ്വരനോട് അടുക്കംതോറും
ഈ സങ്കല്പശക്തി ഭക്തനില്പു. ദൃഢപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി,
എന്നു മാത്രം. സങ്കല്പമാത്രത്താൽ അനേകകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ
ങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള അവിടുത്തെ മഹത്തായ കല്പ
നാലവലോകം ഒരു ഭാവനയെ നോക്കുക. ഈശ്വരന്റെ
ഈ ഗുണവിശേഷത്തെയാണ് "കവിക്രതു:" എന്ന പദത്താൽ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. "ത്രികാലാബാധ്യമായ സങ്കല്പശക്തി
യോടു കൂടിയവൻ" എന്നർത്ഥം. സത്യസങ്കല്പനാണ് ഈശ്വ
രനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സത്യസ്വരൂപനായേ പററൂ. അസ
ത്യത്തെപ്പോലുള്ളതായ വസ്തുക്കളെയോ മനുഷ്യൻ സങ്കല്പ
പ്പിക്കുന്നത് അസത്യവും ഉണ്ടെന്നതായ ഒന്നിൽ കടുങ്ങിയ
ഇടവുമാണ്. അതാണ് സത്യമായ ഭേദം. അതിനോടുള്ള

താദാത്മ്യത്തിൽനിന്ന് അതിന് അനുഗുണമായ സങ്കല്പങ്ങളും
ഉദിക്കുന്നു ഈ താദാത്മ്യം എത്രകണ്ടു കറയുന്നവോ അത്രകണ്ട്
സത്യത്തോടു തന്മയീഭാവം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മ
സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ ഈ താദാത്മ്യം പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറുന്നു.
ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയിച്ചവൻ ബ്രഹ്മമായിത്തന്നെ ഭവിക്കുന്നു.
ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ മഹാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ
ഈശ്വരസങ്കല്പംപോലെ സഫലമായിത്തീരുന്നു.

എങ്കിലും ഈശ്വരനുള്ള സർവ്വജ്ഞതാദിഗുണങ്ങൾ മറ്റൊ
ർക്കും സിദ്ധിക്കുകയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
കടലും തിരയും ഒരേ വസ്തുവല്ലെങ്കിലും തിര കടലിന്റെ
താണെന്നല്ലാതെ കടൽ തിരയുടേതാണെന്ന് ആത്മ പഠയാ
റില്ലല്ലോ.

"സാമുദ്രോ ഹി തരംഗ: കഥന: സമുദ്രോ ന തരംഗ:"
എന്ന് ആഹ്വായ്സ്വാമികളും ഇതിനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സാധകാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിനെ അന്തർമുഖീകരിക്കുവാനുത
കുന്ന പല ദൃശ്യങ്ങളും നാദങ്ങളും സാധകൻ അനുഭവപ്പെടാ
റുണ്ട്. അന്തർമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശനം സിദ്ധിച്ച സാധ
കൻ ഏകാഗ്രതയുടേയും ഉപശമത്തിനേറും താരതമ്യേനസ
രിച്ച് ഈ ദൃശ്യങ്ങളും നാദങ്ങളും വ്യത്യസ്തവും തീവ്രവും ആയി
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ശ്വേതാശ്വതാശാപനീഷത്തിൽ പറയുന്നത്.

ബഹിർമുഖതയിൽ വ്യാപരിച്ചു ശീലിച്ച മനസ്സിനെ
അന്തർമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു് ആകർഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻതന്നെ ഒരു
കൈക്കൊടുക്കുന്ന ഉപായങ്ങളാണിവ.

ഈ നാദങ്ങളിലും ദൃശ്യങ്ങളിലും മതിമറന്ന് സാധന തീവ്ര
തമാക്കുന്നതോടെ ഇവയെല്ലാം വെറും ആകർഷണത്തിനു മാത്ര
മായുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണെന്നും, ഇതിലും എത്രയോ മഹത്തും
അത്ഭുതകരവുമായ അനുഭവപരമ്പരകൾ വ്യാപിതമാകുന്നതാ
യുള്ളവെന്നും സാധകൻ ബോദ്ധ്യമാവുന്നു.

അതോടെ ബഹിർലോകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ആകർഷണ
ത്തിന് ശക്തി കാഴും. ആഹ്വാനീഹാരാദികൾ പൊതു
മാത്രമാവൂ. അങ്ങനെ അന്തരംഗത്തിന്റെ അഗാധതയിലേയ്ക്കു്,
മനത്തിന്റെ ഒന്നിടനിൽത്തിലേയ്ക്കു് സാധകൻ ഊളിയിട്ടു്
ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. സങ്കല്പവികല്പങ്ങൾക്കോ വികാവിചാര

ങ്ങൾക്കോ കല്പോലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാവാത്ത പ്രശാന്തപുണ്യമായ ഒരു മണ്ഡലമാണത്.

ചിത്തത്തിന്റെ അഗാധതയിലുള്ള ശാന്തസമുദ്രമാണത്. ആ അതൃതമേഖലയിലേയ്ക്ക് സാധകനെ നയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിചിത്ര നാദങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഉളവാക്കുന്നതിൽ അസാമാന്യ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവനാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ് "ചിത്രശ്രവസ്തമഃ" എന്ന പദത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിപുലമായ ആശയം. ഇത്തരം വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ അഗ്നിദേവൻ മറ്റു ദേവന്മാരോടുകൂടി, അതായത് വിശിഷ്ടമായ ദൈവികഗുണങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയസിംഹാസനത്തിലേയ്ക്ക്—ഈ ദിവ്യയജ്ഞത്തിന്റെ വേദിയിലേയ്ക്ക്—ഏഴുന്നള്ളണം! എന്ന് ധ്വജി കേന്ദ്രിപ്പുവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരൻ എക്കാലവും ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഏഴുന്നള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നു തോന്നാം. ഈശ്വരൻ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്നത് ശരിതന്നെ. എന്നാൽ അഹങ്കാരബലമായ ജീവൻ അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈശ്വരനവകാശപ്പെട്ട ഹൃദയസിംഹാസനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കയറിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരമാണ്. അതിനെ അവിടെനിന്നും പുറന്തള്ളണമെന്നുള്ള ബോധം ഉദിക്കുന്നതാണ് സാധകന്മാർ അഭിലഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിവേകജാഗൃതി. ഇതു ഉളവാകുന്നതോടെ സാധനാമാർഗ്ഗത്തിൽ ആണ്ടിറങ്ങുന്നു. കഴിയുംവിധം അഹങ്കാരത്തെ നിഷ്ഠാസനം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പരിശ്രമത്തിന്റെ മൂല്യസ്വരൂപസ്ഥയിൽ സാധകൻ ബോധ്യമാവുന്നു, പരിശ്രമംകൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതല്ല ഇത് എന്ന്. അതോടെ പ്രയത്നത്തിനു ഞായിരുന്ന പ്രാധാന്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിത്തീരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയും പ്രയത്നവും ഏകോപിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സുകരവും സുഗമവുമാകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ കൃഷ്ണൻ തങ്ങളിൽ മുഗ്ദ്ധനായെന്നു കരുതിയ ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ അന്തർധ്വാനം ചെയ്തതും അങ്ങിങ്ങ് തേടിയലഞ്ഞു കണ്ടെത്താതെ വന്നപ്പോൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ദൈന്യഭാവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായതു മെല്ലാം വിശദമായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ രാസപഞ്ചാദ്ധ്യായി ഈ ഈശ്വരാനുഭവ പ്രക്രിയയുടെ ഭാവസുന്ദര

മായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും. ഉത്തമാധികാരികൾക്കു മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദരഹസ്യങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ഉപാഖ്യാനങ്ങളാണല്ലോ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ. മദ്ധ്യമാധികാരികൾ ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലൂടെയും മന്ദാധികാരികൾ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും സാക്ഷാൽക്കരിക്കേണ്ടതായ മഹനീയാദർശങ്ങളുടെ രത്നഭണ്ഡാരമാണ് വേദങ്ങൾ എന്നാകുന്നു അഭിജ്ഞമതം.

"വേദൈശ്ച സർവ്വൈരഹമേവ വേദഃ" എന്ന ഗീതാവചനവും ഈ തത്വത്തെ നിസ്സംശയമായി അനുവദിക്കുന്നു.

ഏകം ആറു്

ഏതാവാനേവ ലോകേന്ദ്രീൻ
പുനഃ സ്വാർത്ഥഃ പരഃ സൂതഃ
ഏകാന്തഭക്തിർഗോവിന്ദേ
യത് സർവ്വത്ര തദീക്ഷണം. (ശ്രീ മഹാഭാഗവതം 7-7-55)

'ഭഗവാനിൽ ഏകാന്തഭക്തിയും എല്ലായിടത്തും അവിടുത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയും—ഇവയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പരമസ്വാർത്ഥം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.'

ഏതോ ഒരു മുഴുത്ത സ്വാർത്ഥിയുടെ ജല്പനമല്ല ഇത്. നിഃസ്വാർത്ഥതയ്ക്കും നിഷ്ഠാമതക്കും മകടോഭാഹരണമായ പ്രഹ്ലാദനാണ് ഇങ്ങനെ അസുരബാലന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചത്. സ്വാർത്ഥം എന്നാൽ സ്വം ആയ അർത്ഥം എന്നാണല്ലോ സാരം. അർത്ഥിക്കത്തക്കതോ അർത്ഥിക്കപ്പെടേണ്ടതോ ആയ വസ്തുവാണ് അർത്ഥം. തന്റേതാക്കാൻ പററിയ അർത്ഥിക്കപ്പെടേണ്ടതോ അർത്ഥിക്കത്തക്കതോ ആയ വസ്തുതന്നെ സ്വാർത്ഥം അഥവാ സ്വ+അർത്ഥം=സ്വാർത്ഥം. ഈ നിർവ്വചനത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം ആശിക്കുന്നതും

നേടുന്നതും ഒന്നും സ്വാർത്ഥമല്ല. മിഥ്യയും തെറ്റിദ്ധാരണയുടേതിന്നുള്ളവായതുമായ സ്വാർത്ഥത്തെ ത്യജിച്ച് ശരിയായ സ്വാർത്ഥത്തെ സമ്പാദിക്കണമെന്നാണ് വേദശാസ്ത്രപുരാണങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും നിരന്തരം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രയത്നം വളരെച്ചെത്ത് ചെറിയൊരു നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ മിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും. കാര്യസിദ്ധിവരെ അത് അഭികാമ്യമെന്നു തോന്നും. കാര്യം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ആദരവും താല്പര്യവും ഇല്ലാതായി. വീണ്ടും കരഗതമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിന്മേലേ ആശയം തിരിയുകയായി. ഇത് ആശാസ്യമല്ലെന്ന് പറയേണ്ടല്ലോ. സർവ്വേശ്വരനെ ഉപാസിച്ചു ആശിസ്സുകൾ നേടാൻ കൊതിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ഉപാസനയുടെ ഫലം ഏതൊരീശ്വരനെയെന്നോ നാം ഉപാസിക്കുന്നത് ആ ഈശ്വരനെത്തന്നെ ലഭിക്കുകയെന്നതാണ്. ഈശ്വരനെ ലഭിക്കുകയെന്നാലോ?

സമുദ്രത്തിൽചെന്നു പതിക്കുന്ന നദി സ്വന്തം നാമരൂപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു സമുദ്രം തന്നെയായിത്തീരുന്നതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ബോധമുള്ളവരുന്ന അഹംബോധത്തെ പൂർണ്ണാഹ്വതാരൂപനായ ഈശ്വരനിൽ വിലയിപ്പിക്കുകയെന്നതെന്നതാണ് ഈശ്വരനെ ലഭിക്കുകയെന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

ഗംഗാസാഗരസംഗമം നേരിട്ടു കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഗംഗാ നദി സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു പതിക്കുകയാണോ, അതോ സമുദ്രം ഗംഗാനദിയിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കയറുകയാണോ എന്നു സംശയം തോന്നും. നദി ഏവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, സമുദ്രം ഏവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നു വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇതു തന്നെയാണ് ഉപാസനയുടെ അന്ത്യത്തിലേയും സ്ഥിതി.

ഉപാസകൻ ഉപാസ്യദേവതയിൽ ലയിച്ചതോ അതോ ഉപാസ്യദേവത ഉപാസകനിൽ പൂർണ്ണമായി തിങ്ങിനിറഞ്ഞതോ എന്നു വ്യക്തമായി പറയാൻ വിഷമമുണ്ട്.

എന്നാൽ പരമപ്രമാണമായ വേദം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടു ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. 'യ ആത്മാദാ ബലദാഃ' എന്നു ഗുഹ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. 'സ്മാതഃ പാദകമലം ആത്മാനമപി

യച്ഛതി' എന്ന് വേദസാരമായ ഭാഗവതം അതിനെ ഏറ്റുപാടുന്നുമുണ്ട്.

തന്നെത്തന്നെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ സത്യാവസ്ഥയെ ഭക്തൻ പ്രകടമാക്കിക്കൊടുക്കുകയെന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് നല്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഭദ്രവുമായ വരം എന്ന് താഴെ ചേർക്കുന്ന ഗുഹ്യഭാഗം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

മന്ത്രം: യദംഗ ദാശുഷേ തഥഗ്നേ ഭദ്രം
കരിഷ്യസി തവേത്തത് സത്യമംഗിരഃ
(ഗുഹ്യം: 1-1-6)

ഹേ അംഗിരഃ = ചൈതന്യോജ്ജ്വലനം, അംഗ അഗ്നേ! = പുഷ്പനീയനുമായ അഗ്നിദേവ, ത്വം ദാശുഷേ = അങ്ങ അങ്ങയിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവൻ, യത് ഭദ്രം കരിഷ്യസി = യാതൊരു മംഗളം ചെയ്യുന്നുവോ, തത് തവ ഇത് = അത് അവിടുത്തെത്തന്നെ, തത് സത്യം (ഏവ) (നാനൃത് - കിഞ്ചിത്) = തത്പദലക്ഷ്യാർത്ഥമായ സത്യത്തെത്തന്നെയാണ്; അതിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊന്നുമല്ല.

അംഗാരേഷംഗിരഃ = എന്ന യാസ്തനിർവ്വചനമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലസ്ഥിതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അംഗിരഃ എന്ന പദം. അംഗിരസ്സ് എന്നത് ഒരു ഋഷിയുടെ സുപ്രസിദ്ധ നാമമാണ്. അതുതന്നെ ഇവിടെ അഗ്നിയുടെയും വിശേഷണമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉപാസ്യ-ഉപാസക-ഭേദം തീരെയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയെപ്പററിയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഗ്നിപദവാച്യനായ പരമാത്മാവിൽ പുഷ്പനീയത്വം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു സാധകൻ നിരന്തര സാധനയിലൂടെ ആത്മസമർപ്പണത്തിനുള്ള അർഹത സമ്പാദിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. ത്രികരണങ്ങളെ അടക്കി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി അന്തർമുഖത നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആ സാധകൻ തന്റെ കഴിവില്ലായ്മകളെക്കുറിച്ച് ക്രമേണ കൂടുതലായി ബോധ്യമാവുന്നു. അതോടെ തന്നിൽ തഴച്ചു വളർന്നിരുന്ന അഹങ്കാരം വാട്ടം തട്ടുന്നു. പരിശ്രമത്തിനു മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു ഉദ്ദേശിച്ചത്ര സഫലമാവുന്നതായി കാണുന്നില്ല. തനിക്കു പരിശ്രമിക്കാനുള്ള കഴിവും

പ്രേരണയും നല്ലതുകൂടി ആ കൃപാമൂർത്തിയാണെന്ന തത്ത്വം ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞു പ്രകാശിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. അതിനാൽ പ്രയത്നത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിഫലമാവുന്നു. അഹങ്കാരപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾ അല്പസാരങ്ങളോ വിഫലങ്ങളോ ആയി പരിണമിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ തൂപ്പാങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇതിനു നേരെ വിപരീതവും ആയി വേിക്കുന്നു; അതായത് പ്രയത്നം വളരെ കുറച്ചു ഫലം വളരെ അധികവും ആയിത്തീരുന്നു എന്നു ഭാഗവതം പറയുന്നു.

ക്ലേശഭൂയുല്പസാരാണി
കർമ്മാണി വിഫലാണി വാ
ഭേദിനാം വിഷയാർത്ഥാനാം
ന തഥൈവാപ്തിം തഥി. (ഭാഗവതം 8. 5. 47)

ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയത്നത്തിനെക്കാൾ മുൻഗണന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിത്തീരുന്നു.

പ്രയത്നാനന്തര പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തിയായി മാറുന്നു. അതു ക്ഷിപ്രഫലദായകവുമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രയത്നം ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിവന്ന് പ്രയത്നത്തിന് വിരാമം വരുന്ന ദൈവസ്ഥ വന്നെത്തുന്നു. അതായത് സർവ്വാത്മസമർപ്പണം അനുഭവത്തിൽ വരുന്നു. 'ദാശുഷേ' എന്ന പദത്താൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ അത്തരമൊരു ആത്മനിവേദനക്കാരനെയോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരമൊരു ധന്യാത്മാവിന് ഈശ്വരൻ എന്നും ഭദ്രം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ ഭദ്രം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈശ്വരന്റെ സർവ്വാത്മഭാവത്തിന്റെ പൂർണ്ണാനുഭൂതിതന്നെ. അത് തത് പദ ലക്ഷ്യപ്രാർത്ഥനയായ സത്യത്തെ ആ സാധകവര്യന് അനുഭവപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽപരം അഭിലഷണീയമായി മറ്റൊന്നുണ്ട്?

കേതന്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുകൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. ഭാഗവതം പറയുന്നതു നോക്കുക:

ന നാകപുഷ്പം ന ച പാശമേഷ്യം
ന സാമൃദ്ധം ന രസാധിപത്യം

ന യോഗസിദ്ധീര പുനർഭവം വാ
സമഞ്ജസ! താ വിരഹയ്യ കാഷ്ഠേ.

(ഭാഗവതം 6. 11. 25)

കിലുക്കം പീപ്പിയും മിഠായിയും ഒന്നുംവേണ്ട അമ്മ മതി എന്നു പറഞ്ഞു കരയുന്ന കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ സാമീപ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ് ആശ്വാസപ്രദമാകുക! □

ഏകം ഏഴ്

ഏതൊരു കായ്ത്തിന്റെയും വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത രണ്ടു ഗുണങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയും പ്രയത്നവും. ഇവ ഏകോപിപ്പിച്ചാലേ പ്രവൃത്തി സഫലമാവൂ. നിത്യനിരന്തരമായ പരിശ്രമം ഏതൊരു കായ് സാധ്യത്തിന്റെയും പിന്നിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ വിജയം നേടിയ വ്യക്തിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന ലോകം അതു കണ്ടെന്നുവരില്ല. ഏകിലും തീവ്രമായ പരിശ്രമം കൂടാതെ ഒന്നും സാഫല്യമടയുന്നില്ല എന്നത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ലൗകികമായ കായ് സാധ്യത്തിനുംകൂടി തീവ്ര പ്രയത്നത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയെന്ന മഹത്തായ കായ്ത്തിന് ഇത് എത്രമാത്രം അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ജീവിതത്തിലെ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണം പവ്യാതാരോഹണം പോലെയാണ് എന്നു പറയാറുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്തതീർക്കാനുള്ള കടമകൾക്ക് കണക്കില്ല. നാം ചെയ്തതീർത്ത കർത്തവ്യങ്ങളും അളവറ്റതന്നെ. ഇവയ്ക്കു മദ്ധ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന നാം മേലോട്ടു നോക്കിയാലും കീഴോട്ടുനോക്കിയാലും തലകറങ്ങിപ്പോകും. അതിനാൽ പവ്യാതാരോഹണത്തിലെ പോലെ 'സ്വന്തം കാല്പലേയ്ക്കുമാത്രം നോക്കി' നടക്കുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ. പവ്യാതാരോഹണത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവർ ഇനി തനിക്കു ചവുട്ടിക്കയറാനുള്ള ഭൂമതിലേയ്ക്കു കണ്ണോടിക്കാറില്ല; ചവുട്ടിത്തള്ളിയ ആഴത്തിലേയ്ക്കു അവർ ദൃഷ്ടിപായിക്കുകയില്ല.

ഇതുരണ്ടും ഉൾക്കിടിലമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അനുഭവത്തിൽനിന്നും അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ സ്വന്തം കാല്പിഴിപ്പേയ്ക്ക് മാത്രം കണ്ണുനട്ട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന അവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത യോഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ഈശ്വരോപാസനയിലേയും പ്രാഥമിക പാഠം.

ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ദേഹമാണ് താൻ എന്ന ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ സങ്കല്പസൂര്യം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസംകൊണ്ട് തട്ടിത്തകർക്കാനാവില്ല. അതിന് നിത്യനിരന്തരമായ അഭ്യാസവും അതിനോടൊന്നിച്ചു സമ്പാദിക്കുന്ന ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും കൂടിയേ കഴിയൂ. തന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി വെളിവാകുമ്പോൾ ദേഹാത്മബുദ്ധിയ്ക്കു ക്ഷയം തട്ടിത്തുടങ്ങും. ഈശ്വരസമാശ്രയത്വം ഗാഢവും തീവ്രവുമായ കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ പൂർവ്വാസനാജന്യമായ കർമ്മഗ്രന്ഥി പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോഴാണ് സാക്ഷാൽക്കാരം. സാക്ഷാൽക്കാരം എന്നാൽ മറ്റൊന്നല്ല. സ്വപ്നം കണ്ട യേശുക്രിസ്തു ഓരോ ഞ്ഞെട്ടിയുണരുന്നപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളും കാലദേശങ്ങളും കൂടി മിഥ്യയാണെന്ന് അറിയുന്നതുപോലെ ബലാവസ്ഥയിൽ പലതരത്തിൽ യേശുവിന് കാരണമായി തോന്നിയിരുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും വ്യഥകളും കേവലം ഇല്ലാത്തവയായിരുന്നുവെന്നും താൻ ആനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവാണെന്നും വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുന്നതുതന്നെയാണ് സാക്ഷാൽക്കാരം. അതായത് പ്രാപഞ്ചിക ദുഃസ്വപ്നത്തിൽനിന്ന് ഞ്ഞെട്ടിയുണരുകയോ തട്ടിയുണർത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതുതന്നെ സാക്ഷാൽക്കാരം. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മിലധികം പേരും മുചകുടന്റെ സ്വഭാവക്കാരാണ്. നിർബുദ്ധമായി ഉറങ്ങാനും ആരെങ്കിലും എങ്ങാനും തന്നെ ഉണർത്തുന്നതിൽ അവർ നശിച്ചുപോകാനും വേണ്ട വരമാണ് നാം സമ്പാദിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വമായ പ്രയത്നത്തിൽ അലിവുതോന്നിയ സർവ്വേശ്വരൻ കാരുണ്യം വർഷിച്ചു നമ്മെ പൂർണ്ണന്മാരാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. സംശയമില്ല. ഈ തത്ത്വങ്ങളെയെല്ലാം ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ട് വേദമാതാവും പറയുന്നതു നോക്കുക:

മന്ത്രം: ഉപ താഗ്നേ ദിവേ ദിവേ ദോഷാവസ്തർ-
ധിയാ വയം നമോഭരന്ത ഏമസി.
(ഋഗ്വേദം 1. 1. 7)

അർത്ഥം: അഗ്നേ = അല്ലയോ അഗ്നിദേവ, ധിയാ നമോഭരന്തഃ = ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ആത്മസമർപ്പണബോധത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരായ, വയം = ഞങ്ങൾ, ദിവേ ദിവേ = ദിവസേന, ദോഷാവസ്തഃ = രാവും പകലും, ത്വാ = അവിടുത്തെ, ഉപ ആ ഇമസി = അടുത്തു് സമ്പൂർണ്ണം ശരണമടഞ്ഞുകൊള്ളാം.

വിവരണം: പരമാത്മതത്ത്വമായ അഗ്നിദേവന്റെ മഹിമകളെയും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മഹിമയേയും പറ്റിയെല്ലാം ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ച ഋഷി ഇതു മുതൽ 3 മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് ക്രമേണ കേന്ദ്രീകർമ്മജ്ഞാനങ്ങളാകുന്ന മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളെ വിസ്തരിക്കാൻ പററുവിധം വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഋഗ്വേദം കേന്ദ്രീകരണമായതിനാൽ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി കേന്ദ്രിയെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. മന്ത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പദം തന്നെ കേന്ദ്രിയുടെ നിർവ്വചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. 'ഉപ ത്വാ' അവിടുത്തെ സമീപത്തു നിരന്തരം വർത്തിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. കേന്ദ്രി, ഭഗവത് സമീപം എപ്പോഴും വർത്തിക്കുക എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെ ജനിച്ചു മരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. മത്സ്യത്തിന്റെ നിലനില്പിന് വെള്ളം എപ്രകാരം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണോ, അതുപോലെ ഭക്തന്റെ നിലനില്പിനും ഭഗവത് സാമീപ്യം അനിവാര്യമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തതിടത്തു് മത്സ്യത്തിന് പോവാൻ പറ്റാത്തപോലെ ഭഗവത് സാമീപ്യമില്ലാത്തതിടത്തു് ഭക്തനും പോവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രി "അവ്യാഹതേഷുഗതി"യാണതാനും. അതായതു് യഥേഷ്ടം എവിടെയും തടവില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ഭക്തനും എന്നർത്ഥം. എന്താണ് ഇതിൽനിന്നു വന്നുകൂടുന്നതു്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുക്കളിലുമുള്ള ഈശ്വര സാന്നിധ്യം കണ്ടറിയാനുള്ള ഉപകരണമായി മാറണം ഭക്തന്റെ അന്തഃകരണം എന്നു തന്നെ. കാരണത്തിനും ഇരുമ്പിനും തമ്മിൽ ആകർഷണമില്ലാതായോ എന്ന് ശങ്ക തോന്നത്തക്കവണ്ണം, തുരുമ്പുകയറിയ ചില സൂചികൾ കാരണത്തിന്മേൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. അതേപോലെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ പോലും ചിലരുടെ മനസ്സ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനസ്സിന് ഈശ്വരസാന്നിധ്യത്തെ അറിയാനുള്ള കഴിവു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല;

ക്ഷേത്രസ്ഥിയിൽ ഈശ്വര സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്തതിനാലും കട്ടിയിൽ തുരുമ്പുകേറിയ സൂചിപോലെ വിഷയ വാസനകളാലും ബഹിർമുഖവൃത്തിയാലും അന്തഃകരണം മുടപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനു കാരണം. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തുരുമ്പിനെ ഉരച്ചു തേച്ചു കളയുംപോലെ തീവ്രശ്രമം വേണം. അതിനാണ് ഇവിടെ ദിവേ ദിവേ—ദോഷാവസ്ഥ—എന്നു വെച്ചു പറഞ്ഞത്. നിത്യേന രാവും പകലും ഇടവിടാതെ ഈശ്വര സാമീപ്യബോധം അഭ്യസിക്കണം. വടക്കേനോക്കി യന്ത്രത്തിന്റെ സൂചി എപ്പോഴും വടക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുംപോലെ ഭക്തന്റെ ചിത്തം നിരന്തരം ഈശ്വരനിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു നില്ക്കണം. അതായത് ഉപത്യാ എന്ന അവസ്ഥ തന്നെ. “ഇമസ്യ” എന്ന ക്രിയാപദത്തിനോടു ചേർക്കേണ്ടതായ “ഉപ” എന്ന ഉപസർഗ്ഗം “ത്യാ” എന്ന പദത്തിന്റെ മുമ്പു വെച്ചത് സോദേശകമാണ് എന്നു കാണാം. ദിനംതോറും എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ രാവും പകലും എന്നു കൂടി ചേർത്തത് നിരന്തര പ്രയത്നത്തിന്റെ തീവ്രത കാണിക്കാനാണ്. വേദത്തിൽ രാപ്പകലുകൾ എന്നത് വിഭിന്നമായ രണ്ടവസ്ഥകളുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പകൽ എന്നാൽ എല്ലാം അനുകൂലമായി സുഖകരമായ നന്മയുടെ കാലവും രാത്രിയെന്നാൽ എല്ലാം പ്രതികൂലമായി ദുഃഖകരവും ദുരിതപൂർണ്ണവുമായ തിന്മയുടെ കാലവും എന്നുമാണർത്ഥം. അപ്പോൾ അനുകൂലവും സുഖകരവുമായ കാലത്തു ഈശ്വരനെ ശരണമടയുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു് പ്രതികൂലവും ദുഃഖസങ്കലവുമായ സമയത്തു് ശരണമടയുന്നതിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് “ദോഷാ” എന്ന രാത്രി പര്യായത്തിനുശേഷം “വസ്തു” എന്ന പകലിന്റെ പര്യായം പ്രയോഗിച്ചത്. നിത്യേന രാപ്പകൽ നല്ല കാലമോ ചീത്ത കാലമോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരന്തരം അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ യത്നിക്കുമെന്നർത്ഥം. അതു വെറു യാത്രികമായിട്ടല്ല എന്നാണ് ധിയാ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയഭാവം ബോധപൂർവ്വകം തന്നെയാണ് എന്നു സാരം. എന്തിന്റെ ബോധം? ഈശ്വരന്റെ സർവ്വ ശക്തത്വത്തെക്കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ അശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതില്ലെങ്കിൽ ആശ്രയഭാവം ഗാഢമാവില്ല. അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആത്മസമർപ്പണഭാവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കുമെന്നാണ് “നമോ

ഭരതഃ” എന്ന വിശേഷണത്തിന്റെ സൂചന. ത്രികരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിൽപ്പോലും അല്പമായിട്ടെങ്കിലും അഹന്തയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുകൂടി ഇതിനർത്ഥമുണ്ട്. സാധാരണ നാമെല്ലാം അഹങ്കാരത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അതാണ് എല്ലാ ദുരിതത്തിനും കാരണം. ഈ തത്ത്വം അറിഞ്ഞ് അഹന്തയുടെ ഭരണത്തിൽനിന്നു വിട്ടു നമസ്സിനാൽ—അതായത് സർവ്വാർപ്പണ ഭാവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഭാരതീയസംസ്കൃതിയിൽ പിള്ളാലത്തു് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമഃ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥംമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ നമഃശബ്ദം എത്രമാത്രം വിപുലമായ തോതിൽ പിള്ളാലത്തു് പ്രചരിച്ചു എന്നതു് അതുതാവഹമാണ്. പരാശര മഹർഷിയുടെ ഒരു സൂക്തത്തിൽ (ഋഗ്വേദത്തിൽത്തന്നെ) ഇതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. അതുകൂടി അനുസ്മരിച്ചാലേ ഈ വിവരണം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. അതിൽ അഗ്നിദേവനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് “നമോയുജാനം നമോ വഹന്തം” എന്നാണ്. അതായത് കേതന്മാർ അർപ്പിക്കുന്ന നമസ്സാരത്തെ തന്നോടു ചേർക്കുന്നവരും അതിനെ വഹിക്കുന്നവരും എന്നർത്ഥം. ഇതു് സമർപ്പണത്തിന്റെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി കാണുമ്പോഴേ നമോഭരതഃ എന്നതിന്റെ അർത്ഥഗാഢീയം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. സമർപ്പണഭാവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാം കേവലം അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രം. ഇന്നു മന്ത്രങ്ങളും സഹസ്രനാമങ്ങളും ജപിക്കുമ്പോൾ നാം നമഃ എന്നു പറയുന്നുണ്ട് അസംഖ്യം തവണ. അതൊക്കെ ഈശ്വരനിൽ എത്തുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവ എന്തിനെന്ന് റിയാത്തതിനാൽ അവിടുന്ന് അതു കേവലം വഹിച്ചുനില്ക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അതാണ് “നമോവഹന്തം” എന്നതിന്റെ താല്പര്യം. “സർവ്വദേവനമസ്താരഃ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി”—എന്നു പറയുന്നുമുണ്ടല്ലോ. തന്റെ സർവ്വാത്മഭാവം അറിയാതെ വിവിധ ദേവന്മാർക്കായി അർപ്പിക്കുന്ന നമസ്താരം അവിടുന്ന് വഹിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. ഇതിലും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈശ്വരന്റെ സർവ്വാത്മഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നമസ്താരം. അതു വേറെ ആർക്കുമല്ല തനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായതിനാൽ അതിനെ ഈശ്വരൻ തന്നിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് “നമോയുജാനം” എന്ന സ്ഥിതി. ഈശ്വരൻ ഈ നമസ്താരം അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മിൽത്തന്നെ നമുഭാവം വരുത്തുകയാണ്; അല്ലാതെ

അതിന്റെ പ്രയോജനം ഈശ്വരൻ തന്നിക്കുതന്നെയാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഠനവിഷയമായ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നപോലെ "നമോഭരതഃ" എന്ന നിലവരുന്നത്. നമസ്കാരത്താൽ വരേണ്ടതായ അർപ്പണഭാവം ഭക്തനാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലാതെ അനേകം നമഃ ഉച്ചാരണങ്ങൾ ഈശ്വരൻ വഹിക്കാനോ ഈശ്വരൻ സാംഗീകരിക്കാനോ ഉള്ളവയല്ല എന്നറിയുമ്പോഴേ പുണ്യമായ സർവ്വാത്മസമർപ്പണബോധം ഭക്തഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നമസ്സിനാൽ, അഥവാ സമർപ്പണബോധത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് "ലക്ഷക്കണക്കിലും കോടിക്കണക്കിലും" നമഃ എന്ന പദത്തെ നാം മന്ത്രത്തോടു ചേർത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഋഗ്വേദത്തിലെ ഈ ആദ്യത്തെ സൂക്തത്തിൽ ഋഷി നമ്മോടു പറയുകയാണ്: നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ "നമോയുജാനനം നമോ വാഹകനം" ആക്കുകയല്ല സ്വയം നമോഭരന്മാരാവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഋഷി നമ്മോടു പറയുന്നത്.

ഈ മന്ത്രം ബ്രഹ്മചര്യശ്രമത്തിൽ വേദപഠനത്തിൽ നിമഗ്നനായ ഒരു ഉത്തമവിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മന്ത്രം ഗൃഹസ്ഥധർമ്മത്തെയും അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടുപാദം വാനപ്രസ്ഥധർമ്മത്തെയും സൂക്തത്തിന്റെ അവസാന പാദം സന്ന്യാസ് ധർമ്മത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം സന്ദർഭേശാൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

വേദമന്ത്രങ്ങൾ അനന്തവും ഗംഭീരവുമാണെന്നതിൽ എന്തുണ്ട് സംശയിക്കാൻ? □

ഋക് എട്ട്

ത്രൈലോക്യചൈതന്യമയീ ശ്രീശങ്കര
ശ്രീവിശ്വമാതർവേദാജ്ഞയൈവ
പ്രാതഃ സമുത്ഥായ തവ പ്രിയാത്മം
സംസാരയാത്രാമനുവർത്തയാമി.

വേദാത്മവിചിന്തനം.

ശ്രീവിദ്യോപാസകന്മാർ നിത്യവും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നെണീറ്റ് ചൊല്ലാറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മേൽ ചേർത്തത്. "ത്രൈലോക്യത്തിനെല്ലാം ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നവളും ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാശക്തി രൂപിണിയുമായ അല്ലയോ ലോകമാതാവേ! അവിടുത്തെ കല്പനപ്രകാരം അടിയൻ ഇതാ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നെണീറ്റ് ഈ സംസാരയാത്രയെ അവിടുത്തെ പ്രസാദത്തിനായിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അനുവർത്തിച്ചുകൊള്ളുന്നു" എന്നാണല്ലോ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം. ജനനം മൃതൽ മരണം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തെ ഒരു നീണ്ടയാത്രയായും അത് സർവ്വേശ്വരന്റെ നിയോഗമനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രീതിക്കായി നടത്തുന്ന ഒന്നായും സങ്കല്പിക്കുന്ന ഈ ഭാവന എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു! ഈ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ടു നയിക്കുവാൻ വേണ്ടതായ പ്രേരണ നൽകുന്നത് ആ സർവ്വേശ്വരൻതന്നെ. മാർഗ്ഗതടസ്സങ്ങളെ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് നീക്കാനും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ കഴിയൂ. ജീവിതപഥാവിൽ പാലിക്കേണ്ടതായ ചിട്ടകളേയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളേയും സംരക്ഷിച്ച് അധ്വഗാമികളെ സുഗമമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കേണ്ട ഭാരവും അവിടുത്തേക്കു തന്നെ. ആത്മനിയന്ത്രണമാർഗ്ഗം അഭ്യസിച്ച് അതിലൂടെ ആന്തരിക വളർച്ചയെ നേടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ലക്ഷ്യംതന്നെയാണ് മാർഗ്ഗമായി പരിണമിച്ചിരുന്നത് എന്ന രഹസ്യം വെളിപ്പെടുന്നത്. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിവരെ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നയിച്ച ആ സർവ്വേശ്വരനെയല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ് നാം ശരണമടയുക? കർമ്മമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഓരോ ജീവനെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഉപാസനാമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ പരമപ്രീതി ജനിപ്പിച്ച് ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വിലയിപ്പിക്കുക എന്ന ഉഭാത്തവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ ആ പ്രക്രിയ സമാധിഭാഷയിലൂടെ വൈദിക ഋഷി വിവരിക്കുകയാണ്.

മന്ത്രം: രാജന്തമദ്ധാരാണാം ഗോപാതുതസ്യ
ദീദിവിം വർദ്ധമാനം സ്വേദമേ.

(ഋഗ്വേ. 1-1-8)

അദ്ധാരാണാം = അധ്വരങ്ങളുടെ, രാജന്തം = ശാസകനും, ഋതസ്യ = സത്യത്തിന്റെ, ദീദിവിം ഗോപാം =

സമുജ്ജ്വലസംരക്ഷകൻ, സ്വേദമേ = തന്റെ പരമധാമത്തിൽ, വർദ്ധമാനം = പൂർണ്ണവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ച് വിരാജിക്കുന്നവനായ, താ ഉപ. ആ ഇമസി = അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ, ഞങ്ങൾ ശരണമടഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. (ഇതി പൂർവ്വമന്ത്രേണ അന്വയഃ = എന്ന് പൂർവ്വമന്ത്രത്തോട് അന്വയം).

വിവരണം: അദ്ധ്യാനം രാത്രി ഇത്യദ്ധ്യാനം എന്ന നിർവ്വചനമനുസരിച്ച് മാർഗ്ഗം കൊടുക്കുന്നത് ഏതോ, അതാണ് അദ്ധ്യാനം. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ പ്രേരണയും ഉത്സാഹവും കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും അദ്ധ്യാനംതന്നെ. 'യജ്ഞോ വൈ ശ്രേഷ്ഠതമം കർമ്മം' എന്ന് ശതപഥബ്രാഹ്മണം (1-1 1-5) പറയുന്നു. അന്യർക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാതെ തൻകാര്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു ശ്രേഷ്ഠകർമ്മമാണെന്നു പറയാം. തൻകാര്യത്തിന് വിഘ്നം വരാതെ അന്യർക്ക് പരമാവധി ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ്—ശ്രേഷ്ഠതം എന്നു പറയാം. തൻകാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അന്യർക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹായത്തിൽ നിമഗ്നമാവുക എന്നത് ശ്രേഷ്ഠതമായ കർമ്മമാണ്. ഇതിനാണ് യജ്ഞം എന്നു പറയുന്നത് എന്നാണല്ലോ മേൽച്ചേർത്ത വാക്യത്തിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥം. അതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ ഹിംസയില്ല. മനോവാക് കായങ്ങളെക്കൊണ്ട് അന്യന് പെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് ഹിംസ. ഇവിടെ വിവരിച്ച ശ്രേഷ്ഠതമായ കർമ്മത്തിൽ തന്നെത്താൻ മറക്കുന്നതിനാൽ ഹിംസയുടെ ലേശം പോലുമില്ല. 'നാസ്തി ധാരഃ ഹിംസനം യസ്മിൻ സഃ അദ്ധ്യാനഃ'—എന്ന നിർവ്വചനം ഈ ശ്രേഷ്ഠകർമ്മത്തിനും യോജിക്കും. അഹിംസ പൂർണ്ണമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മം ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ടു മാർഗ്ഗം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കു ചേണ്ടതായ പ്രേരണയും ആവേശവും പുറമെനിന്നു ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. പുറമെനിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രേരണ സ്ഥിരവും ശക്തവുമായിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. ശരിയായ പ്രേരണ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്. അതു എങ്ങനെ വരും? തന്നിലുള്ള ചൈതന്യംതന്നെയാണ്. മറ്റൊരാളാവരിലും വിരാജിക്കുന്നത് എന്നും തന്നെപ്പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഇഷ്ടാവിഷ്ടങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടെന്ന ബോധം നിരന്തരം ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നാൽ അഹിംസയുള്ള പ്രേരണ അതുതന്നെയാണ്. ഏദയസി.ഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ രാജാധിരാജന്റെ

ശാസനമുണ്ടെങ്കിലേ ഈ വിവേകദീപം തെളിയുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് 'അദ്ധ്യാനം രാജന്തം' എന്നു പറഞ്ഞത്. ക്ഷണികമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു മേലെ മറ്റൊന്നായി സംഭവപരമ്പരകളുണ്ടെന്നു കടന്നുപോയ്ക്കാണിരിക്കുന്നു. അവസാനം മരണമെന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിലേയ്ക്കു ജീവൻ പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണം എന്നാൽ വിസ്തൃതി തന്നെയാണ്. എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു:— "മൃത്യുരത്യന്ത വിസ്തൃതിഃ". ഒരു ജീവിതത്തിൽ സമാഹരിച്ച അറിവും വിവേകവും തികച്ചും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അതു് അടുത്ത ജന്മത്തിലും അതേപോലെതന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്നു വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനഭണ്ഡാരം ശാശ്വതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുവേണം. ആർക്കാണ് അതിനു അർഹത? ജനനമരണങ്ങളാകുന്ന ഈ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങലില്ലാത്ത ഒരാൾക്കേ ആ ഉജ്ജ്വലജ്ഞാന പ്രകാശം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു് സർവ്വേശ്വരനല്ലാതെ മറ്റാർക്കുമല്ല. 'ഋതസ്യ ദീവിവിം ഗോപാം'—എന്ന മന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള അവിടുത്തെ എവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? അവിടുത്തെ ആവാസസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഓരോ ജീവികളുടേയും ഏദയാന്തർഭാഗത്തുള്ള ചിദാകാശത്തിലാണ് അവിടുന്ന് വിരാജിക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടുത്തെ ആസ്ഥാനം. അവിടുത്തെ ആ ദിവ്യസ്ഥാനത്തു് ഇരുന്നുകൊണ്ടു് എല്ലാവരേയും അവിടുന്ന് തന്നിലേയ്ക്കു് അടുപ്പിച്ചു് ലയിപ്പിക്കുകയാണ്. അതു ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാമനമുന്തി 'വിശ്വരൂപ'മെടുത്തു് വളരും. 'മദ്ധ്യേ വാമനമാസീനം വിശ്വദേവോ ഉപാസതേ' എന്നു ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഈ വാമന മുർത്തി ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ്. ദേശകാല നിമിത്തങ്ങളിലൂടെ കാണപ്പെടുന്ന സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിനെയാണല്ലോ വേദം ഋതം എന്ന പദത്താൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ധർമ്മം എന്ന പേരിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്. സനാതനമായ ആ ധർമ്മം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. അതിന്റെ പ്രചോദനത്താലാണ് ഈശ്വരോന്മുഖമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് ആവേശം കിട്ടുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഈ ഉജ്ജ്വലപ്രകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സത്യസ്വരൂപനായ ആ സർവ്വേശ്വരൻതന്നെ. 'ഋതസ്യ ദീവിവിം ഗോപാം'—എന്ന മന്ത്രഭാഗത്തിന് ഈ അർത്ഥംകൂടി

യുണ്ട്. ഏതൊരുഭാഗത്തിനുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകകോശജീവിയായ അമീബ മുതൽ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ പരമഹംസൻ വരെ ആ വികാസ പരമ്പര നീളുന്നു. അമീബയിൽ അവിടുത്തെ സഹസ്രകിരണങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുവെന്നു കരുതുകയാണെങ്കിൽ പരമഹംസനിൽ ആ സഹസ്രകിരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പ്രകാശിച്ചു കാണുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. വികാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് പരമഹംസനിൽ കാണുന്നതെന്നല്ലാതെ അന്ത്യോന്തിയായ അവിടേയ്ക്ക് ഉപാധിയനുസരിച്ചുള്ള വൃദ്ധികളായങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം. 'വർദ്ധമാനം സ്വേദമേ' എന്ന മന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ ആശയമാണ് മേൽ വിവരിച്ചത്. സർവ്വേശ്വരന്റെ ഇപ്രകാരമെല്ലാമുള്ള മഹത്തത്വം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെല്ലാതെ മറ്റൊരാളാണ് ഒരു വിവേകി ശരണം പ്രാപിക്കുക? ആ ശരണാഗതിക്ക് പൂർണ്ണത വരുത്താനാണ് അപൂർവ്വങ്ങളും അസാധാരണങ്ങളുമായ ഈ ഗുണഗണങ്ങളെ എടുത്തു കാണിച്ചത്. ഈശ്വരമഹിമ എത്രത്തോളം അറിയപ്പെടുന്നുവോ അത്രത്തോളം തന്റെ ഏളിമയും വെളിവാകും. അതോടെ സ്വാഭാവികമായി ശരണാഗതഭാവം വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. അതാണല്ലോ ഇത്തരം വർണ്ണനകളുടെയെല്ലാം പരമപ്രയോജനവും.

ഈ മന്ത്രം കർമ്മയോഗ രഹസ്യങ്ങളേയും വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളേയും ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേയ്ക്കു നമിക്കൊന്നു കണ്ണോടിക്കാം.

കർമ്മയോഗം എന്നാൽ താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കു സഹായകമാവണ്ണം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടെക്നിക്കു് ആണല്ലോ. ജീവാത്മ പരമാത്മ സംയോഗത്തിന് സഹായകമായി കർമ്മങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ ടെക്നിക്കിൽ പരമപ്രധാനമായത് അഹിംസയാണ്. അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതനാവാതെ യഥാർത്ഥ കർമ്മയോഗിയാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മനസാ വാചാ കർമ്മണാ പരദ്രോഹം ഒഴിവാക്കുന്നതുതന്നെ അഹിംസ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർമ്മയോഗം വിരാജിക്കുന്നത് എന്നാണ് 'രാജന്തം അദ്ധ്യാരാണ്' എന്ന മന്ത്രഭാഗം

സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സത്യപ്രകാശത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും സത്യപ്രകാശത്തിൽ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തുന്നതിനുമുള്ള പരിശ്രമംതന്നെ കർമ്മയോഗം. തന്നിലുള്ള പരമചൈതന്യം തന്നെയാണ് മറ്റു എല്ലാവരിലും വിളങ്ങുന്നതെന്നും ആ ചൈതന്യത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് തന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളുടേയും പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രേരകമെന്നുമുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തിൽ നിരന്തരം വർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയെന്നതാണല്ലോ യഥാപരണത്തിന്റെ സാരാംശം. സത്യത്തെ സൂര്യനായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മത്തെ അവിടുത്തെ തേജസ്സായി കരുതാം. ആ സത്യതേജസ്സിൽ നിരന്തരം വർത്തിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ യഥാവിധി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നവന് സത്യപ്രകാശത്തിലൂടെ പരമ സത്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതുതന്നെ സത്യപ്രകാശ രക്ഷണം അഥവാ ധർമ്മരക്ഷണം. ഇതാണ് "ഗോപാം ഋതസ്യഭീദിവിം" എന്നതിന്റെ സാരം. കർമ്മയോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ ആത്മനിയന്ത്രണവും അതിലൂടെ നൈഷ്ഠർമ്മ്യമെന്ന ആത്മനിഷ്ഠയും ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ബഹിർമ്മുഖന് ക്രമേണ അന്തർമ്മുഖതയും ആത്മബോധവും ലഭിക്കുകയും ആ കർമ്മയോഗി ഉപാസനാ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാദിച്ചു ഉപാസനാമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നിത്യനിരന്തരമായ ഉപാസനയിലൂടെ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമല്ലാതെ കർമ്മ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നേരെ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർമ്മയോഗത്തിന് ഉപാസനയ്ക്ക് സഹായകമെന്നല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. ഈ മന്ത്രത്തെ മുൻ മന്ത്രത്തോടു് അന്യയിക്കത്തക്കവിധം ത്രിയാപദമില്ലാതെ നിബന്ധിച്ചതിന് ഈ നിഗൂഢമായ സൂചനയുണ്ടെന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. 'പരോക്ഷവാദോ വേദോയം' എന്നാണല്ലോ ഭാഗവതവചനം. ജ്ഞാനകർമ്മസമുച്ചയത്തിനെതിരെ വാദിച്ച ആദിശങ്കരാചാര്യർ ഈ മന്ത്രാർത്ഥത്തെ കേവലം അവലംബിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. വേദവാദരത്നാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന്.

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ധർമ്മം അഹിംസയിലധിഷ്ഠിതമാണെന്നും (രാജന്തം അദ്ധ്യാരാണ്) ഗൃഹസ്ഥൻ ധർമ്മതേജസ്സിനെ സദാ

സംരക്ഷിക്കണമെന്നും (ഗോപം ജ്യോതിഷം) ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ ഗുഹസ്ഥൻ ക്രമേണ വളർന്നു വരണമെന്നും (വർദ്ധമാനം സ്വപദമേ) ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാദിച്ച ഗുഹസ്ഥൻ ശ്രമ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർവ്വേശ്വരനെത്തന്നെ സമ്പൂർണ്ണം ശരണമടയണമെന്നുള്ള ഒരു നിഗൂഢസന്ദേശം ഈ മന്ത്രം ഗുഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കും നല്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സൂക്തത്തിലെ അടുത്തമന്ത്രം ജ്ഞാനയോഗത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനുപുറമെ അതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പാദങ്ങൾ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തേയും മൂന്നാം പാദം സന്ന്യാസത്തേയും നിഗൂഢമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ!

ഋക്ക് മന്ത്രം

പരിശീലനം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും അപൂർണ്ണവും വികലവുമായിത്തീരും എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ഏറ്റവും നിസ്സാര ജോലി മുതൽ ഏറ്റവും ഗൗരവവും ശ്രേഷ്ഠസാധ്യവുമായ ജോലിവരെ ഏതിനും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. കഴിവു അല്പം കുറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽക്കൂടി പരിശീലനം വേണ്ടതുപോലെ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മികവുകാണിക്കാൻ കഴിയും. പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അനിവാര്യതയുമാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കുകൂടി പരിശീലനം അനിവാര്യമാണെന്നിരിക്കെ ഗൗരവപൂർണ്ണവും ശ്രേഷ്ഠസാധ്യവുമായ മനുഷ്യജീവിത ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് എത്രമാത്രം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരിക്കണമെന്നു ഊഹിക്കാമല്ലോ. നമ്മുടെ പൂർവ്വപാര്യന്തർ ഇതു നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ "അഭ്യോസവൈരോഗ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് അനിവാര്യമാണ്" എന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. അഭ്യോസ

മെന്നാൽ നിത്യനിരന്തരമായ പ്രയത്നമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കു മറിയം. വൈരാഗ്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടാവാനിടയുള്ളത്. എന്നാണ് വൈരാഗ്യം? നിഷേധാത്മകമായ അർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യ വസ്തുവില്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥവും വസ്തുവിലുള്ള താത്പര്യമില്ലായ്മ, അതായത് വിഗതമായ രാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ വൈരാഗ്യം എന്നു നിർവ്വചിച്ചാൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇതിന് വിധായകമായ (പോസിറ്റീവ്) ഒരുമതലം കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അതിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുകൂടി പറയണം. ലക്ഷ്യവസ്തുവിൽ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം, അതായത് വിശേഷണയുള്ള രാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥതന്നെ വൈരാഗ്യം. ഇതു എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എന്ന ഒരു ദീർഘമായ അന്വേഷണമാണ് ജീവിതം—പ്രത്യേകിച്ചും ശാശ്വത സത്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള മനുഷ്യജീവിതം. വൈദികഋഷിമാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഉപാസ്യ ദേവത അഗ്നിദേവനാണല്ലോ. ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് കാരണം അഗ്നിയുടെ നിതാന്തമായ ഊർദ്ധ്വജ്വലനസ്വഭാവമല്ലേ എന്നു സംശയിക്കണം. 'ഉദ്യാനം തേ പുരുഷനാവായാനം' എന്നു ധൈര്യപൂർവ്വം ലോകത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അഗ്നിദേവന്റെ—അഥവാ അഗ്നിജ്വാലയുടെ ഈ ഊർദ്ധ്വജ്വലനസ്വഭാവമായിരിക്കണം. കത്തുന്ന തീക്കൊള്ളി എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ജ്വാല എപ്പോഴും മേലോട്ടു ഉയരുന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെന്തു തിരിച്ചടികളും വീഴ്ചകളും വന്നാലും ഉൽക്കർഷാദിഭാവത്തിന്റെ ജ്വാല മേലോട്ടുയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് പൗരതത്വം—എന്നാണല്ലോ മേൽ ഉദ്ധരിച്ച അഥർവ്വവേദ മന്ത്ര രാഗത്തിന്റെ സാരം. ബ്രഹ്മപര്യം മുതൽ സന്ന്യാസംവരെ, കർമ്മശ്രദ്ധമുതൽ ജ്ഞാനലബ്ധി അഥവാ അനുഭൂതിവരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകണം. അതാണ് ഓരോരുത്ത സന്ന്യാസമനുസരിച്ചുള്ള അഭ്യോസവൈരാഗ്യങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം. ഇതേവരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആ ഉൽക്കർഷാദിഭാവത്തിന്റെ പടർച്ചയെ ഒന്നാന്നായി കാണിപ്പതിനുശേഷം,

'ആട്ടവും കഴിഞ്ഞിട്ടുതൻ മടി-
ത്തട്ടിലേക്കെന്നുവീഴും ഞാൻ'

എന്നു പാടിയ ഭക്തകവിയെപ്പോലെ വൈദികളുഷിയും തന്റെ ഉപാസ്യദേവതയായ ആ ചൈതന്യ സ്വരൂപനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്:

മന്ത്രം: സ ന: പിതേവ സുനവേ
അഗ്നേ സുപായനോ ഭവ
സചസ്വാ ന: സ്വസ്തയേ (ഋ. 1. 1. 9)

അഗ്നേ = അല്ലയോ അഗ്നിദേവ, സ: (ത്വം) = അപ്രകാരം മെല്ലാമിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന്, സുനവേ = മകൻ, പിതാ ഇവ = അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, ന: = ഞങ്ങൾക്ക്, സു ഉപായന: = സുഗമമായി സമീപിക്കാവുന്നവനായി, ഭവ = ഭവിക്കേണമേ! (അസ്താകം) സ്വസ്തയേ = ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്തിക്കായി കൊണ്ടു, (ത്വം) ന: = അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടു, സചസ്വാ = ചേർന്നാലും.

സാധാരണനിലയിൽ അച്ഛനേക്കാൾ മക്കൾക്ക് പേടി ക്കാതെ സമീപിക്കാവുന്നത് അമ്മയെയാണല്ലോ. അപമര്യാദയായിട്ടോ തെറ്റായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൽത്തന്നെ അച്ഛൻ പൊറുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ അമ്മ പൊറുക്കും. അമ്മയ്ക്കു തുല്യം മററാരുമില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രോക്തി. മാതൃദേവോ ഭവ എന്നതു കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിതൃദേവോ ഭവ എന്ന് ഉപനിഷത്ത് അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരിക്കേ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛന്റെ സമീപത്തേയ്ക്ക് പുത്രനെപ്പോലെ എന്നു ഉപമിച്ചത്? മാതാവിനെക്കാൾ ബഹുമാന്യൻ പിതാവാണ് എന്നാണോ അർത്ഥം? നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി ചിന്തിക്കാം.

കേതിയോഗം, കർമ്മയോഗം എന്നിവയെ പ്രതിപാദിച്ചതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതു ഓർക്കുമല്ലോ. “ജീവോ ബ്രഹ്മൈവ നാപരഃ” എന്നതാണ് ജ്ഞാന യോഗത്തിന്റെ പരമമന്ത്രം. ‘സർവ്വം ഖലവിദം ബ്രഹ്മ’ എന്ന പരമാനുഭൂതിയിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു വിട്ടു മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയാണതു്. ജീവൻ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു അന്യമല്ല എങ്കിൽ ജീവതം എങ്ങനെ വന്നു എന്നു ശങ്കയുണ്ടാവാം. ‘ഏകനായ ഞാൻ പലതാവട്ടെ’ എന്ന ബ്രഹ്മ

സങ്കല്പമാണ് പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാസത്തിനു കാരണം. ജീവഭാവവും പ്രപഞ്ചത്തിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ. “ബഹു സ്യം പ്രജായേയ” എന്ന ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തെ ഉപസംഹരിക്കണമെങ്കിൽ അതു ബ്രഹ്മത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊർക്കും സാധ്യമല്ല. സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതു് ഇല്ലാതാക്കാനും ആ സങ്കല്പിച്ചവനല്ലേ കഴിയൂ? ഈശ്വരനാൽ അഥവാ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉപസംഹാരത്തിന് പ്രളയം എന്നു പറയുന്നു. ജീവത്വത്തിനു കാരണമായ മാനസികപ്രപഞ്ചത്തിനും ഒരു ഉപസംഹാരം വരണമല്ലോ. അതു്, ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിൽനിന്നുതന്നെ വരണം. മാനസിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവൻ ബ്രഹ്മംതന്നെ ഗുരുരൂപം ധരിച്ചവൻ രഹസ്യമായി തത്വമുപദേശിക്കുകയാണ്. ‘പലതായിക്കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം വാസ്തവത്തിൽ ഏകമാണ്; ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്’— എന്ന, ഗുരുമുഖത്തുനിന്നുള്ള ഈ ഉദ്ബോധനമാണ് ജീവഭാവത്തെ ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കുന്നത്. പലതായിത്തീരട്ടെ എന്നു സങ്കല്പിച്ച അതേ ശക്തി ഏകമായിത്തീരാനും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഗുരു നൽകുന്ന മന്ത്രദീക്ഷ. വാസ്തവത്തിൽ പിതാവുതന്നെയാണ് പുത്രനായിത്തീരുന്നത്. പിതാവുതന്നെ പുത്രനാകുന്നു എന്ന ശ്രുതിവചനമുണ്ട്— “ആത്മാ വൈ പുത്രനാമാസി” എന്ന്. ചുരുക്കത്തിൽ ജീവനും ബ്രഹ്മവും ഒന്നുതന്നെയെന്ന തത്വത്തെ പിതൃപുത്രരൂപേണ ഇവിടെ കാണിച്ചുവെന്നുമാത്രം. ജീവൻ സ്വേച്ഛയാ മകു്തനാകാൻ കഴിയില്ല എന്നു നാം മുമ്പ് കണ്ടുവല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തുവേണം? ജീവൻ പ്രതിബന്ധം കൂടാതെ നിഷ്പ്രയാസം ഈശ്വരനെ, ബ്രഹ്മത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണം. പുത്രൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തു ചെന്നെത്താൻ എന്താണ് തടസ്സം? ആദ്യമായി പിതാവു പുത്രൻ ചെന്നെത്താൻ പറുന്ന സ്ഥലത്താണു്. പുത്രനെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളാൽ സത്തുഷ്ടനാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാവത്തിലുമാവണം. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ “സുപായനനാ” വുകതന്നെ വേണം എന്നർത്ഥം. നിർഗുണനിരാകാരമായ ബ്രഹ്മം കരുണാപൂർണ്ണമായ അവതാരസ്വരൂപം ധരിച്ച് ആവിർഭവിക്കുമ്പോഴേ പുത്രതുല്യരായ മനുഷ്യർക്ക് അഭിഗമ്യനാവുന്നുള്ളു. പ്രസിദ്ധമായ ‘ഭാ സു പണ്ണാ’— എന്ന വേദമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ താഴെയുള്ള കിളി മേലോട്ടു കേറിക്കേറി മേലെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷി

56

യുടെ സമീപത്തെത്തുമ്പോഴാണ് താഴത്തെ പക്ഷി മുക്കളിലിരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ വെറും നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുന്നത്. പുത്രസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ജീവൻ, പിതൃസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തോടു അടുത്തു പോകുവാൻ ജീവഭാവം അപ്രത്യക്ഷമായി ബ്രഹ്മത്തിൽ ഏകീഭവിക്കുന്നു. പുത്രൻ പിതൃസ്ഥാനം വരാനുള്ള കഴിവുപോലെ തന്നെ പിതാവ് പുത്രനെ വാരിയെടുത്ത് ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടു വന്നെന്നു കരുതാം. അവസാനത്തെ പാദത്തിലൂടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനാണ്. സർവ്വ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടിത്തക്കത്ത് നദി സമുദ്രത്തിലേയ്ക്ക് കതിച്ചൊഴുകുന്നതുപോലെത്തന്നെ സമുദ്രവും അഴിമുഖത്തോടു കൂടി നദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടു തള്ളിക്കയറി വരാറുണ്ടല്ലോ. നിരോധിയായി തന്നിൽനിന്നും വേർപെടുപോയ ജലസഞ്ചയം വീണ്ടും തന്നിലേയ്ക്ക് വന്നെന്നു തീർത്ത ആഹ്ലാദാധിക്യമാണോ സമുദ്രത്തിന് എന്നും തോന്നാം. അഴിമുഖത്തെ ആ കതിച്ചുകയററം കണ്ടാൽ. ഇതേവിധം തന്നിൽ ലയിക്കാനായി തിടക്കംകൊള്ളുന്ന ജീവനെ തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ ഈശ്വരൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു. നദീജലത്തിന് സമുദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ നാമരൂപങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തമായി ശാശ്വതസ്ഥിതി കിട്ടുപോലെ, ജീവനും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതോടെ നിജഭാവം ശാശ്വതമായി സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്വസ്തിപദത്താൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. സ്വ + അസ്തി = സ്വസ്തി. സുന്ദരവും സുഖകരവുമായ അസ്തിത്വംതന്നെ സ്വസ്തി. ജീവഭാവത്തിൽ എല്ലാവരും ദുഃസ്തിത്വത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത് - ദുഃഖകരവും ദുഷ്ടവുമായ അസ്തിത്വം. അതിൽനിന്നു വിട്ട് സുഖകരവും സുന്ദരവുമായ അസ്തിത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനാവാൻ വേണ്ടി അഗ്നിദേവൻ ഇങ്ങോട്ടു വന്നുപേരണേ എന്ന് വൈദികളുടേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ജീവന്റെ കടമ ഈശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുപോലെ അഗ്നിദേവന്റെ സന്നിധിയിലേയ്ക്ക് ഉപയാനം ചെയ്യുക. ഈശ്വരന്റെ ചുമതലയാകട്ടെ സുഖകരവും സുന്ദരവുമായ അസ്തിത്വത്തിനുവേണ്ടി ദുഷ്ടവും ദുഃഖപൂർണ്ണവുമായ അസ്തിത്വത്തിൽനിന്ന് ജീവനെ മോചിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഗീതാപാര്യൻ ഈ മന്ത്രത്തിലെ ആശയത്തെ പ്രസിദ്ധമായ അഭയസൂക്തമാക്കി ഇങ്ങനെ നവീകരിച്ചു:

സദ്യമർമ്മൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജ
അഹം ത്വാ സദ്യപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുഭഃ.

“സർവ്വധർമ്മങ്ങളേയും പരിത്യജിച്ച് എന്നെത്തന്നെ ശരണമടയ്ക്കൂ; ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തനാക്കാം; ഒട്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ട” — എന്ന ഈ ആഹ്വാനംതന്നെയാണ് സമാധിഭാഷയിലൂടെ ഈ മന്ത്രത്തിലും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്.

ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പാദങ്ങൾ വാനപ്രസ്ഥം ശ്രമധർമ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. വാനപ്രസ്ഥം മന്ത്രത്തിൽ ആന്തരിക ഉപാസനയ്ക്കുളൊതെ ബാഹ്യമായ ക്രിയാ കലാപങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. പ്രതീകോപാസനയെന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. 'യോസാവസേ പുരുഷഃ സോഹ മസ്മി എന്നാണ് ഈ ഉപാസനയെ ഈശാവാസ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിൽനിന്നു പുറമെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്റെ ഏടയാന്തർത്തിയായ ആത്മദേവന്റെ വിവിധ പ്രതീകങ്ങളാണ് എന്ന് ഭാവനചെയ്തു ഉറപ്പിക്കുകയാണ് വാനപ്രസ്ഥധർമ്മം. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മന്ത്രം 'സ നഃ' എന്ന പദങ്ങളാൽ ആരംഭിച്ചത്. എന്റെ പുറമുള്ള പരാചരങ്ങളും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധനായ ആ പരമചൈതന്യംതന്നെ എന്നാണല്ലോ 'സ നഃ' എന്നതിന്റെ വിശദമായ അർത്ഥം. വിദ്യത് സന്ന്യാസി 'സോഹം' എന്നുപറയുമ്പോൾ അവിടെ നാനാത്വപ്രപഞ്ചമില്ല. താനും ഈശ്വരനും മാത്രം. വാനപ്രസ്ഥം അങ്ങനെയല്ല. പതിയേയും വനത്തിലേയ്ക്ക് കൂടെക്കൊണ്ടുപോയാമെന്നു വിധിയുണ്ട്. അതായത് തന്റെ പുറമുള്ള പ്രപഞ്ചമുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ 'സോഹം' എന്ന സ്ഥാനത്തു് 'സ നഃ' എന്നു തന്നെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത്. ക്രമേണ ഈ നാനാത്വത്തിൽ നിന്നു് ഏകത്വത്തിലേയ്ക്കു് ഏകത്വമായ ആത്മദേവനിലേയ്ക്കു് ഉപയാനംചെയ്യുവാൻ കഴിവുണ്ടാവണം. ആ കഴിവിന്റെ പുത്തീകരണമായ തീവ്രവൈരാഗ്യം സിദ്ധിച്ചാൽ ആ നിമിഷം സന്ന്യസിക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രവിധി. "യദഹരേവ വീര ജേത" തദഹ രേവ പ്രവ്രജേത" എന്നു ശാസ്ത്രോക്തിയുമാണ്. എപ്പോൾ തീവ്രവൈരാഗ്യം വരുന്നുവോ അപ്പോൾ സന്ന്യസിക്കാം" എന്നർത്ഥം. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവൻ ഒരു

58

വിർപ്പ ശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി ആർത്തിപ്പെടുംപോലെ ഈശ്വര സാക്ഷാല്പരത്തിനുള്ള ആർത്തി വരുന്നതുതന്നെ തീവ്രവൈരാഗ്യത്തിന്റെ സ്വരൂപം. അതു സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ “സ്വപസ്വ” എന്നല്ലാതെ ഈശ്വരനോടൊന്നും പറയാനില്ല. ‘സ്വപസ്വമവായേ’ എന്ന ധാതുവിന് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. ഇടക്കു മറ്റൊന്നിന്നും കടക്കാൻ പഴുതുണ്ടാകാതെ ചേർന്നിരിക്കുകയെന്നാണ് ഇതിന്റെ വിശദമായ അർത്ഥം. എന്ന് ശതപഥ ബ്രഹ്മ്മണത്തിൽ (2. 2. 2. 17) പറയുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ നിരന്തരസാന്നിദ്ധ്യസാമീപ്യങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ തന്റെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതലായി ബോധമുദിക്കുന്നു. ആ പരമസ്ഥാനത്ത് താൻ മാത്രം എത്താൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. “നഃ” എന്ന ബഹുവചനം സ്വാർത്ഥമാകാതെ നശിച്ച ഒരു സിദ്ധന്റെ ഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു.

ഋഗ്വേദത്തിലെ ഈ പ്രഥമസൂക്തം ഏറ്റവും മഹത്തു. അർത്ഥഗാംഭീര്യമുള്ളതാണെന്നാണ് അഭിജ്ഞാനം. ഇതിന്റെ നിത്യപാരായണത്തെ “ലഘുബ്രഹ്മയജ്ഞം” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർവ്വവേദങ്ങളും ജപിച്ചാലുള്ള ഫലം ഈ ഒന്നാറു സൂക്തജപംകൊണ്ടുണ്ടാകുമെന്ന് താഴെ ചേർക്കുന്ന മാഹാത്മ്യശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു.

‘അഗ്നിമിളേജപേത്സുക’ം പാപഹ്ലം ശ്രീകരംചയത്’
പാറായണഫലം തസ്യവേദാനാം ചൈവ സർവ്വശഃ’

അഗ്നിമിത്ര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ സൂക്തം പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഐശ്വര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. ഇതു ജപിച്ചാൽ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പാരായണംചെയ്ത ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഗ്രീക്ക് പത്തു

ആത്മസാക്ഷാത്കാരമെന്ന ഉന്നത ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രയത്നിക്കുന്ന സാധകൻ അതിനുള്ള എളുപ്പവും സുഗമവുമായ വഴി പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ

പ്രാണസംയമനം പരിശീലിക്കുകയാണെന്ന് പരഞ്ചലി മഹർഷി പറയുന്നു. പ്രാണസ്വരണത്തെ വശത്താക്കിയാൽ അതിലൂടെ മനസ്സിനെ വശപ്പെടുത്താം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കി അതിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനമായ ആത്മവൈതന്യത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ദൈവതത്വം അസ്സമിക്കും. ചിത്തം ചിത്തം ആയി മാറും, സാധകൻ സിദ്ധനായിത്തീരും. മായാമറ നീങ്ങി നിത്യനിരതിശയമായ ആത്മസത്ത കേവലമായി പ്രകാശിക്കും. ഈ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ—അല്ലെങ്കിൽ നിത്യപ്രാപ്തമായ ഈ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം ഇതാ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നു. വേദമാതാവിന്റെ സുഖകരവും പ്രിയവുമായ ഈ ആഹ്വാനം നമുക്കൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം.

മന്ത്രം: വായവായാഹി ദർശതേമേ സോമാ അനം
കൃതാ: തേഷാം പാഹി ശ്രൂധി ഹവം.

(ဥပမာ ၁. ၂. ၁)

അർത്ഥം: (ഹേ) ദർശത! വായോ! = ദർശനീയനായ അല്ലയോ വായുദേവ! (ത്വം) ആയാഹി = അവിടുന്ന് ആഗമിച്ചാലും! ഇമേ സോമാഃ = ആനന്ദസ്വരൂപമായ ഈ സോമരസം, അരംകൃതാഃ = അവിടുത്തുവേണ്ടി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. തേഷാം (അംശം) = അവയിൽനിന്ന് സാരമായ അംശം, പാഹി = പാനം ചെയ്യാലും (അസ്മത്) ഹവഃ = ഞങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം, ശ്രദ്ധി = കേട്ടാലും!

വിവരണം: പരമതത്വമായ അഗ്നിദേവന്റെ ഹഠത്വത്തെയും അവിടുത്തെ അനുഭൂതിരൂപമായ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന ഹഠത്വത്തെയും അതിനുള്ള വിഭിന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളേയും പററി ഒന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ വിവരിച്ചതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സൂക്തം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ. ലക്ഷ്യം എത്ര മഹത്തായാലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എത്രതന്നെ അഭികാമ്യമാണെന്നിരുന്നാലും അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗ്ഗംകൂടി പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തീടത്തോളംകാലം ആ സിദ്ധാന്തം അപൂർണ്ണമാണെന്നു പറയാൻ വയ്ക്കൂ. ഭാരതീയസംസ്കൃതിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകാത്ത ഏതൊരു സിദ്ധാന്തവും, അത് എത്രതന്നെ ഉപരിപ്ലവ

രായാലും അതിലൊന്നിലും ഈ അപൂർണ്ണത കാണുകയില്ല. ഭാരതീയസംസ്കൃതിയുടെ മൂലധാരമായ വൈദികസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കഥ പറയുകയും വേണം. അഗ്നിതത്ത്വപ്രതിപാദ്യനായ ജഗദീശ്വരനെ തന്റെ ഹൃദയോന്മർഭോഗത്തു 'തന്നിൽ താനായി' സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള പ്രായോഗികപദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം സൂക്തത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ജഗത്തിൽ പ്രാണസ്തനം മുതൽ മഹാഗോളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണശക്തിവരെയുള്ള ഏതു ശക്തി പ്രവാഹവും വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണെന്നാണ് ആർഷസിദ്ധാന്തം. 'പ്രാണാദ്യായുരജായത' എന്നു പത്മസൂക്തവാക്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നു—ആ സർവ്വേശ്വരന്റെ പ്രാണശക്തിയിൽനിന്നാണ് വായു ഉണ്ടായതു് എന്നു. 'പ്രകർഷണ അനതി ഇതി പ്രാണം'—എന്ന നിർവ്വചനപ്രകാരം ആ സർവ്വചൈതന്യസ്വരൂപന്റെ ജഗത്സൃഷ്ടിക്കായുള്ള ഇച്ഛയുടെ പ്രത്യേകരൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനംതന്നെ പ്രാണൻ. അതിൽനിന്നു് പ്രത്യേകമായുണ്ടായ ഒരു ശക്തി വിശേഷമാണ് വായു എന്നു പറയുമ്പോൾ ആ വായുവിന്റെ ഹെതുവും പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. 'വാതി ഇതി വായു' എന്നാണല്ലോ വായുവിന്റെ നിർവ്വചനം. എല്ലായിടത്തും തടവില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഋഗ്വേദത്തിലെ ആത്തത്ത്വപ്രതിപാദകമായ ഒരു സൂക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്—'അഹമേവ വാത ഇവ പ്രവാചി'—എന്നു്. 'വായുപോലെ എങ്ങും ഞാൻ തടവില്ലാതെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു'—എന്നർത്ഥം. ഈശ്വരന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്രതീകമായി വായുവിനെ കല്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നു് ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തമായല്ലോ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നപോലെ മനുഷ്യശരീരത്തിലും പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിട്ടാണെങ്കിലും വായു സർവ്വത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു്. നാഡീസ്തനവും രക്തചംക്രമണവും മനഃപ്രവർത്തനങ്ങളും ശരീരപ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ സംയോജന നിർമ്മാണങ്ങളും ഹോർമോണുകളുടെ സ്രവണങ്ങളും എല്ലാം വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമാണ്. പക്ഷേ സാധാരണനിലയിൽ ശാസോച്ഛ്വാസരൂപത്തിലുള്ള വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനമേ നാം അറിയുന്നുള്ളൂ. യമനിയമങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും യോഗാസനപരിശീലനത്തിലൂടെയും നാഡീശോധകപ്രാണായാമത്തിലൂടെയും ശരീരപ്രവ

ർത്തനങ്ങൾക്കു് ഒരു വ്യവസ്ഥ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ വായുവിന്റെ വിഭിന്നപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കു് നേരിട്ടു് കാണുന്നപോലെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ തുടങ്ങും. ശരീരത്തിന്റെ ലഘുലഘു, അരോഗത, ശബ്ദമാധുര്യം എന്നിങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ സിദ്ധിച്ചതിന്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വാതാശ്വാതരോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. യോഗാഗ്രന്ഥമായ ശരീരം സിദ്ധിച്ച ആ സാധകനു് വായുവിന്റെ സൂക്ഷ്മഗതികളുംകൂടി വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വായു ദർശനൻ ആണു്. അതാണ് ഇവിടെ 'ദർശത' എന്നു സംബോധന ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥം. വായുവിന്റെ ആഗമനമാണ് സാധകനു് അഭി കാമ്യം. സ്വതഃവേ വായുവിന്റെ നിർദ്ദഗ്ദ്ധനത്തിനു് വേഗതയും ആഗമനത്തിനു് നിശ്ചിതമായ ക്രമവും വേഗതയും ഇല്ലായ്കയും വരുമ്പോൾ ശരീരം രോഗാന്തരവും സാധനക്കു് പറ്റാത്തതുമായിത്തീരുന്നു. വായുവിന്റെ ആഗമനത്തിനു് യോഗശാസ്ത്രം കൊടുക്കുന്ന പേരു് പൂരകം എന്നും നിർദ്ദഗ്ദ്ധനത്തിനു് രോചകം എന്നുമാണല്ലോ. രോചകാവസ്ഥയില്ലാതെ സ്മിരമായി നിൽക്കുന്ന വായുവിന്റെ സ്മിതിയെ കുംഭകം എന്നുമാണ് പറയുന്നതു്. സാധകനു് ഗുരുനല്ലിയ ആത്മതത്ത്വോപദേശത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധാതിശയം ഈ ലട്ടത്തിൽ പരമപ്രധാനമാണ്. ആനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവാണ് താനെന്നും ആത്മാവു് ഈ ശരീരത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ സത്യമാണെന്നും ഉള്ള മേതന്തുല്യമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ വായുദേവനോടു് വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് "ഇമേ സോമാഃ" എന്നു്. "ഈ ആനന്ദലനമായ സത്വ" എന്നാണ് ഇതിന്റെ വിശദമായ അർത്ഥം. സോമപദത്താൽ വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെയാണെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. സത്തും ചിത്തും ആനന്ദവുമായ ഈ ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദസംഹൃതിംഗങ്ങളാണു് ഓരോ ഇന്ദ്രിയാന്തരൂതികളിലൂടെയും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖലേശാഭാസങ്ങൾ. ഇവയെ ഏതുതന്നെ ആസ്വാദിച്ചാലും പോരോ പോരോ എന്നല്ലാതെ തൃപ്തിവരലില്ല. എന്നാൽ ആനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചാൽ നിത്യതൃപ്തിയായി. ഇനി ഇതിലും മേലെ മറ്റൊന്നും നേടാനില്ല; ഇതിലും വലുതായ ഒരാനന്ദവും അനുഭവിക്കാനില്ല എന്ന കൃതകൃത്യ സാധകനു് സിദ്ധിക്കുന്നു. "യത്"ലബ്ധ്വാ പുമാൻ സിദ്ധോ വേത്യതേതോ വേതി തൃപ്തോ

ഭവതി - എന്ന് ശ്രീനാരദൻ കേതിസൂത്രത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയെ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായവയാണ്. ഈ സോമം എന്നാണ് "അരംകൃതം" എന്ന വിശേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. (മതിവരുത്തുന്നവ) എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അരംകൃതം എന്നതിന് സായണാചാര്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം അലംകൃതം എന്നാണ്. അലംഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയെന്നർത്ഥം. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 'മതി' എന്ന നിലവരുത്തുന്നവ' എന്നർത്ഥം. നിത്യരൂപമുള്ള ആനന്ദസ്വത്വമുള്ള സുഖപ്രദമായ സാദാവികമായിത്തന്നെ മനസ്സും മനസ്സിനെ പിന്തുടർന്ന് പ്രാണനും മനേറും നിരന്തരഭാവദൃശ്യനത്തിൽ മത്തനായ ശ്രീനാരദമഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്തെ അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സാധനചെയ്യുതടങ്ങിയ ധൃവകുമാരന്റെ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ജഗത്തിലെ പ്രാണശക്തിക്കു മുഴുവൻ കംകോവസ്ഥയാൽ രോധനം വന്നുവെന്ന് ശ്രീമൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ അസാധാരണതപം, ശിഷ്യന്റെ തീവ്രശ്രദ്ധ, സാധനയുടെ തീവ്രത ഈ മൂന്നു ഘടകങ്ങളും ഇവിടെ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ആശ്ചര്യോ പക്താ കശലോസ്യ ലബ്ധാ' എന്ന് ഉപനിഷത്തും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. പറയുന്നവൻ അസാമാന്യനും ഉപദേശം ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അതു സ്വീകരിക്കാൻ പററിയവനുമായാണ് എന്ന് ഉപനിഷദ് വാക്യാർത്ഥം. പ്രാണശക്തി ആനന്ദസ്വത്വയുടെ ഏതാനും അംശം പാനം ചെയ്ത കഴിയുമ്പോഴേക്കുംതന്നെ ആനന്ദമത്തമായി സുഖാവസ്ഥ വരും. പ്രാണശക്തി ഈശ്വരന്റെ അംശമാണെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രത്ഥനയ്ക്കല്ലാതെ ആജ്ഞയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലല്ലോ. ആനന്ദാശം അല്പമെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാണൻ സാധകന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ആന്തരിക പ്രയാണത്തിനനുസൃതമായ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന വരുന്ന വിഷയസുഖങ്ങളുടെ ശാസനയ്ക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ ചെവികൊടുക്കുകയുമില്ല. പ്രാണശക്തി ആനന്ദത്തിന്റെ ഏതാനും അംശം പാനം ചെയ്താലും എന്നാണ് "തേഷാം പാഹി" എന്നതിന്റെ വിശദമായ അർത്ഥം. ആനന്ദത്തിന്റെ ലേശം എനിക്കു അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചതിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തണമെന്നും തേഷാം പാഹി എന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ബഹിർമുഖാവസ്ഥയെ തടയാൻ പ്രാണരോധംകൊണ്ടു കഴിയും.

അന്തർമുഖന്മാരാൽ സമാരാധ്യയാണ് ആനന്ദസ്വരൂപിണിയെന്ന് ലളിതാസങ്കല്പനാമം പറയുന്നു. ആ അവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രാണസ്വരൂപനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്നും പറഞ്ഞതിനുശേഷം, ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.

വായുസ്വരൂപനായ സർവ്വേശ്വരാ! അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംസാരരോഗത്തിന് ഒരു ഉത്തമമൗഷധമായി പ്രവഹിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സുഖപ്രദനും ശാന്തിപ്രദനുമായി പ്രശോഭിക്കണമെന്നും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. ഋഗ്വേദത്തിൽ. ഇതാണ് മന്ത്രഭാഗം:

"വാത ആവാതു ഭേഷജം ശംഭു മയോഭു നോ ഹൃദേ" നമുക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിക്കാം. □

ഋക്ക പതിനൊന്ന്

രൂപവും ഭാവവും തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളായ നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു അമ്മമാരുണ്ട്. അവർക്കിരുവർക്കും താലോലിക്കാൻ കണ്ടത് ഒന്നേയുള്ളൂ. അവർ അതിനെ മാറിമാറി താലോലിക്കും. ഒരുവളുടെ നിറം കറുപ്പ്; മറേറവളുടെ നിറം വെളുപ്പ്. കറുപ്പിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതിന് എല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്താനാണ് ഉത്സാഹം. തന്റെ ഭാരം താൻ തന്നെ വഹിക്കണം എന്ന മട്ടിലാണ് പെരുമാററം. വെളുത്തവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതിന് പൂർവ്വാധികം തേജസ്സും കായ്പ്രാപ്തിയും കാണപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടു അമ്മമാരും കൂടി കണ്ടതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒന്നാം മണ്ഡലത്തിൽ 95-ാം സൂക്തം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപകം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വിദ്യയും അവിദ്യയും ആകുന്ന രണ്ടു അമ്മമാർ ജീവാത്മാവാകുന്ന കണ്ടതിനെ മാറി മാറി എടുത്ത് പോഷി

പിടിക്കുന്നു എന്ന തത്ത്വത്തെയാണ് ഇവിടെ വ്യംഗ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ വളർച്ചക്കു സഹായകമായ പ്രവൃത്തിതന്നെയാണ് ഇരുവരും ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരും രണ്ടുവിധത്തിലാണെന്നുമാത്രം. നന്മയും തിന്മയും ഡുഖവും ദുഃഖവും ജന്മവും മരണവും എല്ലാം ഓരോ വിധത്തിൽ ജീവനെ ഉൽകൃഷ്ടതയിലേയ്ക്കു നയിക്കുക തന്നെയാണ്. ഒന്നു നിന്ദ്യമോ മറ്റൊന്നു വന്ദ്യമോ ആയിട്ടില്ല. 'സ്വർഗ്ഗാപവഗ്ഗ് നരകേഷ്വപി തുല്യാത്മദർശിനഃ' എന്ന് ഭാഗവതം പ്രശംസിച്ച് ഉള്ള ഈ കേന്തോത്തമന്മാരുടെ വീക്ഷണ വിശേഷം ഇന്നു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽനിന്നുറന്നൊഴുകുന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങളാൽ സർവ്വാത്മകനായ ജഗദീശ്വരനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ആ ധന്യാത്മാക്കൾ ഈശ്വര പ്രേമ മഹന്മാരാണ്. പ്രേമപൂർവ്വമായ ആഹ്വാനത്താൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി പരമാനന്ദാനുഭവം ആസ്വദിക്കുന്നതിലും അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് ആസ്വാദ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിലും അവർ അങ്ങേയറ്റം നിഷ്ഠർഷ പുലർത്തുന്നു. വായുരൂപനായി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വന്നെത്തുന്ന സർവ്വേശ്വരനെ ഋഷി അത്യാദര പൂർവ്വം സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇതാ! ശ്രദ്ധിക്കൂ.

മന്ത്രം: വായ ഉക്ഥേരീർജരന്തേ തപാമഹാ-
ജരിതാര: സുതസോമാ അഹർവിദഃ
(ഋഗ്വേദം. 1. 2. 2)

അർത്ഥം: വായോ = അല്ലയോ വായുദേവി ജരിതാര: = സ്തോതാക്കൾ, തപാ = അവിടുത്തെ, അഹാ = അഭിമുഖീകരിച്ച്, ഉക്ഥേദി: = സ്തോത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട്, ജരന്തേ = സ്തുതിക്കുന്നു, (കീദൃശാസ്ത്രം) = എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്വർ എന്നാണെങ്കിൽ, സുതസോമാ: = സോമാഭിഷപം ചെയ്തവരും, അഹർവിദഃ = അഹസ്സിനെക്കുറിച്ച് - പ്രകാശാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് - അറിവുള്ളവരും (സ്തോതാര: തപ: സുവന്തീത്യർത്ഥം: (ആയ സ്തോതാക്കൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം.)

വിവരണം: 'ജരിതീ' എന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ജരിതൃപദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം. ജാരശബ്ദവും അതിൽ നിന്നുണ്ടായതുതന്നെ. ഗുഡമായ പ്രേമത്തെയാണ് ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനിൽ പരമപ്രേമം സിദ്ധിച്ച കേതവയ്ക്കുന്മാരാണ് ജരിതാക്കൾ. പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ കൃഷ്ണഗോപീ

പ്രേമം തന്നെ ഉദാഹരണം. സർഭത്തുകകളായ അവർ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഗുഡമായി പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഈശ്വരവിഷ്ണുരക്ഷമങ്ങളായ വാക്കുകളിലൂടെയും ചേഷ്ടകളിലൂടെയും പ്രകടമായ പ്രേമം സർവ്വേശ്വരനിൽ അനുകൂലമായ പ്രതികരണമുണ്ടാക്കി. പുരാണ പ്രസിദ്ധമായ ഈ കൃഷ്ണഗോപീ പ്രേമത്തിന്റെ ആധാരശിലതന്നെ ഈ നിഗൂഢപ്രേമമാണല്ലോ. വൈദിക ഋഷിമാരുടെ ജരിതൃശബ്ദത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ് ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾ. ദേവതാസ്വരൂപത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കെൽപ്പറ്റ സത്യപ്രകാശിനിയായ വാക്കിനെയാണ് ഉക്ഥം എന്നു പറയുന്നത്. 'ഉത്തിഷ്ഠത്യനേന ദേവതാ പ്രസാദഃ' എന്നാണ് ഉക്ഥശബ്ദത്തിന് ഐതരേയ ആരണ്യകത്തിൽ സായണാചാര്യർ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടദേവതയുടെ സാക്ഷാല്പാരമാണ് സാധ്യായത്തിന്റെ ഫലമായി പതഞ്ജലി മഹർഷിയും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 'സാധ്യായാദേ ഇഷ്ടദേവതാസംപ്രയോഗഃ' - എന്ന് പാതഞ്ജലസൂത്രം. ദേവതാപ്രസാദത്തെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതോ, അതാണ് ഉക്ഥം എന്ന ഐതരേയ വചനസാരം. സാധ്യായംകൊണ്ട് ഇഷ്ടദേവതാ ദർശനം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പാതഞ്ജലസൂത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹൃദയംനിറഞ്ഞ പ്രേമ ഭാവത്തോടെ വായുരൂപനായ സർവ്വേശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ ധന്യാത്മാക്കൾ സുതസോമന്മാരാണ്. അവർ അഹർവിതുകളാണ് എന്നാണ് മന്ത്രം തുടർന്നു പറയുന്നത്. സോമാഭിഷപം നടത്തിയവരാണ് സുതസോമന്മാർ: യമനിയമാദികളെ അനുഷ്ഠിച്ച് തന്നിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആനന്ദരസത്തെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഈശ്വരന് അർപ്പിക്കാൻവേണ്ടി ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ഏതു കൊണ്ടാണ് അതു അർപ്പിക്കാത്തത് എന്നാണെങ്കിൽ പ്രാണനെ ആജ്ഞാപക്രത്തിൽ എത്തിക്കുംവരെ അതു വേണ്ട പോലെ അർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ത്രേതാഗ്നിയിൽ സോമാഹുതി അർപ്പിക്കാൻ യോഗ്യമായ അഗ്നി ആഹവനീയാഗ്നിയാണ്. അതാണ് മൂലാധാരം മുതലായ അഞ്ചു പടികൾക്കുശേഷമുള്ള ആജ്ഞാപക്രം അഥവാ ഭൂമദ്ധ്യം. അഞ്ചുവരി പടുത്ത ചിതീകുമുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച അഗ്നിയിൽ ആണല്ലോ സോമാഹുതി നടത്താറുള്ളത്. ഈ തത്ത്വമാണ് അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആഹവനീയാഗ്നി ചിതി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതു ചിതീകളുമുകളിൽ നിക്ഷിപ്ത

മാകുമ്പോഴേ സോമാഹുതിക്കു യോഗ്യമാകുന്നുള്ളു. മൂലാധാരത്തിലുള്ള പ്രാണശക്തിയെ മറു് ഓരോ ചക്രങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തി ആജ്ഞാചക്രത്തിലെത്തിക്കുമ്പോഴേ സിന്ധിവാലി എന്ന നാഡിയിൽനിന്നു് സോമാഹുതപ്രസ്രവണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളിലൂടെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയിരുന്ന ആനന്ദകണികകളെ സമാഹരിച്ചുവെക്കുവാൻ സംയമിയായ ഒരു സാധകനെ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സുതസോമൻ. സുതസോമനായാൽ മാത്രം പോരാ അഹർവിതൃമാകണം. അഹസ്സ് എന്നാൽ പകൽ എന്നാണർത്ഥം. പകൽ സമയത്തു് പ്രവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും പതിവു്. രാത്രിയിൽ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു് വിരമിച്ചു് ഉറങ്ങുകയും ശരീരമനസ്സുകൾക്കു് വിശ്രമം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അഹസ്സിനെ അറിയുന്നവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉള്ളതിനെയല്ലേ അറിയാൻ കഴിയൂ. രാവു് പകലു് മാറി മാറി വരുന്നതിൽ രാവീനെ അറിയാതെ പകലീനെ മാത്രം അറിയുന്നവർ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു് അർത്ഥം എന്താവാം? അതു മറെറാന്നുമല്ല. ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ, അതായതു് സാധനയിൽ നിമഗ്നനായവനു് പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു് വിരമിച്ചു് വിശ്രമിക്കുകയെന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ല. നിത്യനിരന്തരമായ പരിശ്രമംതന്നെ. അതായതു് രാത്രിയെ അവരറിയുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും കാലവൈപരീത്യംകൊണ്ടു് ചില ഏറ്റക്കുറവുകളൊക്കെ വരാതിരിക്കില്ല. എന്നാലും അതിനെ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു് വിരമിക്കാനുള്ള രാത്രിസമയമായിട്ടല്ല സാധകൻ കാണുക. പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെയും മലയിടുക്കിലൂടെയും ഒഴുകുമ്പോൾ നദിയ്ക്കു് ഒഴുക്കു് തള്ളിച്ചയു് കൂടും; സമതലത്തിലൊഴുകുമ്പോഴത്തെപ്പോലെയല്ല. ഇതേപോലെ കാലാനുസൃതമായും പ്രാണാജ്ഞാനസൃതമായും വരുന്ന കഷ്ടതകളും തിരിച്ചടികളും സാധകനെ പ്രയത്നത്തിൽനിന്നു് പിന്തിരിപ്പിക്കാനല്ല, കൂടുതൽ ഊക്കോടും ഉഷാരോടുംകൂടി പ്രയത്നിക്കാനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതു് എന്നാണ് "അഹർവിദഃ" എന്നതിന്റെ വിശദമായ താല്പര്യം. ഋഗ്വേദത്തിൽത്തന്നെ മറെറാരിടത്തു് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രഭാഗമുണ്ടു്. "അഹശ്ചക്രജ്ജ്വലം" - കറുത്ത പകലും വെളുത്ത പകലും എന്നർത്ഥം. കറുത്ത പകൽ ആപത്തും കഷ്ടതകളും നിറഞ്ഞ കാലവും വെളുത്ത പകൽ എല്ലാം അനുകൂലമായി സുഖശാന്തി നിറഞ്ഞ

കാലവും എന്നാണർത്ഥം. "കറുത്ത പകലിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. എന്നതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരോന്മുഖമായ പ്രയാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധകനു് ആപത്തും കഷ്ടതകളുമാണു് കൂടുതൽ ഉപകാരവും ഉപയോഗവും ആയി വേിക്കേണ്ടതു്. അപ്പോഴേ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു് കണ്ണു തുറക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കറുത്ത പകലിനു തന്നെ. "വായുദേവനെ പ്രേമപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു് ഋഷി പറയുകയാണ്: "ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദരസത്തെ കൈക്കൊള്ളേണം. അതിനായി അവിടുന്ന് ആജ്ഞാചക്രമെന്ന സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് സുഷുമ്നയിലൂടെ കയറി വരേണമേ!" മൂലാധാരത്തിൽ ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്ന കണ്ഡലിനി പ്രാണശക്തിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തഭാവം തന്നെയാണല്ലോ.

ആന്തരികമായ ഉപാസനയുടെ പലേ ഘട്ടങ്ങളുംതന്നെയാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും ഋഷീശ്വരന്മാർ പ്രകടമാക്കുന്നത്. അതു് അറിയുമ്പോഴേ വേദത്തിന്റെ ഭാവഗാംഭീര്യം വേണ്ടപോലെ വെളിപ്പെടുകയുള്ളു. ഈശ്വരമഹിമകൾ "അവസന"കളും "അനഗന"കളുമാണെന്നല്ലോ വേദം തന്നെ പറയുന്നത് - "ദിവോയഹ്വിരവസാനാ അനഗാഃ" ഗുരുശാസ്ത്ര പ്രസാദസമ്പന്നന്മാർക്കു് "അവസന"കളാണ്. അതായതു് വസനരഹിതകളാണ് ഈശ്വരമഹിമകൾ. പാണ്ഡിത്യഗുണത്തോടെ ധിക്കാരപൂർവ്വം സമീപിക്കുന്നവർക്കു് "അനഗ"കളുമാണു്. അതായതു് മുടിവെക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഈശ്വരമഹിമകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമർത്ഥം അധികാരികൾക്കു് വെളിപ്പെടുന്നവയും അനധികാരികൾക്കു് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയുമാണു് എന്നർത്ഥം.

"അനന്തപാരം ഗംഭീരം ഓർച്ചിഗാഹ്യം സമുദ്രവത്" എന്നു് ഭാഗവതവും ഈ സത്യത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ○

ഋക്കു് പന്ത്രണ്ടു്

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയിൽ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടികൌശലം പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിച്ചതു് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണെന്നും

അതോടെ തന്റെ അന്തഃകരണത്തെ പ്രവൃത്തി സഫലമായതായി ഈശ്വരൻ കരുതിയെന്നും സൃഷ്ടിയെ വണ്ണിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഭാഗവതവും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു. 'പുരുഷം വിധായ ബ്രഹ്മാവലോകധിഷ്ഠാതാ' എന്നു ഭാഗവത വചനം. ബ്രഹ്മദർശനത്തിനു പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ സംതൃപ്തനായി എന്നു ഭാഗവതവചനത്തിന്റെ സാരം. ഈശ്വരനായി എന്നു ഭാഗവതവചനത്തിന്റെ സാരം. ഈശ്വരൻ ചൈതന്യം വിട്ടതിന്നു പേരുള്ള ശിരസ്സിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്തുപ്രവേശിച്ചു, അതായത് ആധാരചക്രങ്ങളെയും ചൈതന്യവത്താ നോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നാഡീസമൂഹങ്ങളെയും ചൈതന്യവത്താ ക്ഷയിക്കുവാനുശേഷം അവശേഷിച്ച ചൈതന്യം ഏറ്റവും താഴെ യുള്ള മൂലാധാരചക്രത്തിൽ കണ്ഡലിതമായി (ചുരുണ്ടുകൂടി) കിടന്നു എന്നും ആ ശക്തിയുടെ പേരാണ് കണ്ഡലിനിയെന്നും യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ആഹാരനീഹാരാദിസാമാന്യ ശാരീരികധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടതായ ശക്തി പ്രാണാപാനാദിഭേദേണ അതതു ആധാരചക്രങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അസാധാരണമായ ആദ്ധ്യാത്മികസാധനകളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടതായ പ്രത്യേക ശക്തി വിശേഷം മൂലാധാരത്തിലെ സംഭൃതശക്തിയിൽനിന്നു അതതുസമയം ഉണർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനസമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ജപധ്യാനാദിസാധനാവിശേഷങ്ങൾ. ശുദ്ധയോടു തീവ്രതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ജപധ്യാനാദിസാധനകളെക്കൊണ്ടും ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠകൊണ്ടും ഈ മഹാശക്തിയെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായിത്തന്നെയോ ഉണർത്തി ഉയർത്തി ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തിച്ചതിനുശേഷം സോമാഭിഷേകം അഥവാ അമൃതധാര എന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും അതു സാധകനിൽ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നു എന്നും അനുഭവസമ്പന്നന്മാരായ മഹാത്മാക്കളും ശാസ്ത്രവും പറയുന്നു. ഈ തത്ത്വത്തെത്തന്നെ സമാധിഭാഷയിലൂടെ വേദം വിവരിക്കുന്നതു നോക്കുക:

മന്ത്രം: വായോ തവ പ്രപഞ്ചതീ യേനാ ജിഗതി ദാശുഷേ ഉരൂചി സോമപീതയേ (ഋ. 1-2-3)

അർത്ഥം: വായോ = പ്രാണാധിപനായ അല്ലയോ വായുദേവ, തവ യേനാ = വാക്കിനെ അവലംബിച്ചുള്ള അവി

ടുത്തെ പ്രവാഹം, പ്രപഞ്ചതീ = സാധകനോട് ഒരു വിശേഷ രൂപത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതും, സോമപീതയേ = സോമരസപാനത്തിനായി, ഉരൂചി (സതീ) = വിസ്തൃതമായിത്തീർന്നതാണല്ലോ, (തത്) ദാശുഷേ = അതു സർവ്വ സമർപ്പണം ചെയ്ത അനുയോഗകർത്താവില്ലെന്ന്, ജിഗതി = ചെന്നെത്തുമാറുകയല്ല!

വിവരണം: വൈദികനിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് യേനാ എന്ന പദത്തിനു വാക്കു എന്നാണർത്ഥം. ഭാവതലത്തിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അനേകം വൈദികപദങ്ങളുണ്ട്. അവയുടെ പ്രയോഗത്തിൽനിന്നു അർത്ഥവ്യത്യാസം സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. വാക്കിനു പിന്നിൽ മനസ്സും മനസ്സിനു പിറകിൽ പ്രാണനും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ വാക്കു യഥാർത്ഥ വാക്കാകുകയുള്ളൂ. "വാങ്മേ മനസി പ്രതിഷ്ഠിതാ" എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. വാക്കു മനസ്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നർത്ഥം. വേണ്ടതേ സംസാരിക്കാമു; വാക്കു ഉച്ചരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മനസ്സുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു ഉച്ചരിക്കാമു എന്ന നിബന്ധനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവദ്ഗീതയിൽ മാനസ തപസ്സിന്റെ പട്ടികയിൽ മനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 'സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യമപ്രിയം, നാസത്യം ച പ്രിയം ബ്രൂയാത് ഏഷ ധർമ്മഃ സനാതനഃ'— സത്യവും പ്രിയവുമായതേ പറയാമു; സത്യമാണെങ്കിലും അപ്രിയമായിട്ടുള്ളത് പറയരുത്; പ്രിയമാണെന്നുവെച്ച് അസത്യവും പറയരുത്. ഇതാണ് വാക്കുചുരിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ട ശാശ്വതനിയമം എന്നാണല്ലോ ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സാരം. ഇതു നിഷ്കൃഷ്ടമായി പാലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറെ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവില്ല. വാക്കു മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായി എന്നർത്ഥം. കറെക്കാലം ഇത് അഭ്യസിച്ചു വന്നാൽ മട്ടൊന്നു മാറും. 'മനോ മേ വാചി പ്രതിഷ്ഠിതം'— ഇപ്പോൾ മനസ്സ് വാക്കിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറയുക എന്നതിനു പകരം പറയുന്നത് സത്യമാവുക എന്ന സ്ഥിതിവരും. "വലിയ മഹർഷികൾ ചൊന്നാൽ ഫലമാ വാക്കിന്റെ പിന്നിലോടിവരും" എന്നാണല്ലോ കവിവചനം. നിഷ്കൃഷ്ടമായി 12 കൊല്ലം സത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യം

മാവും എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിടത്തു പറഞ്ഞതും ഇതേ തത്വംതന്നെയാണ്. വാക്കിന്റെ പിന്നിൽ മനസ്സ്, മനസ്സിന്റെ പിന്നിൽ പ്രാണൻ എന്നായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണൻതന്നെയാണല്ലോ മനസ്സായും വാക്കായും പ്രവഹിക്കുന്നത്. ഈ 'ഘട്ടത്തിൽ വാക്ക് ഉപാസനാമന്ത്രമാണ്. മനസ്സ് അർത്ഥഭാവനയാണ്; പ്രാണൻ സങ്കല്പഭാർവ്യവൃദ്ധിയാണ്. 'തജപസ്സുഭവതഃ'—എന്ന് പതഞ്ജലി വർണ്ണിക്കുന്നു. 'തജപസ്സുഭവതഃ'—എന്ന് പതഞ്ജലിയുടെ സൂത്രസാരം. 'ഈ പ്രാണപ്രവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആനന്ദാനുഭൂതിയാണ്. ഈ പ്രായത്ത് സോമപാനംതന്നെ. എന്നാൽ ഈ പ്രവാഹം മൂലാധാരത്തിൽനിന്ന് വിവിധ ആധാരചക്രങ്ങളെ കടന്നുയർന്ന് മനസ്സിന്റെ സ്ഥാനമായ ഭൂമദ്ധ്യത്തിൽ അതായത് ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേ സോമാമൂതരസാസ്വാദനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. കണ്ഡലിനിയാകുന്ന പെൺപാമ്പ് ഞെട്ടിയുണർന്ന് വിശപ്പു സഹിക്കവെച്ചാൽ സുഷുപ്തിയിൽക്കൂടെ ശീലൂരം ചെയ്തുകൊണ്ട് മേലോട്ടു പാഞ്ഞുകയറി സോമമണ്ഡലത്തെ ദംശിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്ന് ഉറന്നൊഴുകുന്ന അമൃതരസം ദേഹമാസകലം ആസ്വാദനം ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം കാവ്യഭാഷയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതും ഈ പ്രക്രിയയെപ്പറ്റിയതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഋഗ്വേദത്തിൽ വേദാന്തത്തിൽ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്: 'സോദഞ്ചം സിന്ധുമരിണാൻ മഹിത്വാ'—തന്റെ മഹിമകൊണ്ട് നദിയെ മേലോട്ടൊഴുകിച്ചു എന്ന്. മൂലാധാരത്തിൽനിന്നുള്ള ഈ പ്രാണശക്തിയുടെ ഊർദ്ധ്വപ്രവാഹത്തെയാണ് ഇവിടെ വ്യംഗ്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നത്. എന്നു ഗ്രഹിക്കാത്താൽ ഇതു വെറും മിഥ്യാപ്രലാപമായി തോന്നും. അതിരിക്കട്ടെ. കാമപ്രയത്നത്താൽ—നിരന്തരസാധനംകൊണ്ട്—ഈ പ്രാണശക്തിയെ മേലോട്ടു പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി തന്റെ ഉപാസ്യദേവതയിലുള്ള സർവ്വാത്മസമർപ്പണബോധമാണ്. ഈ ബോധമാണ് അന്യഥാ വിരസമായ സാധനാപരിശ്രമത്തെ സരസമാക്കുന്നത്. തന്റെ പ്രിയതമന്റെ സമാഗമത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ ഊരാ തോഴിമാരെയും മാതാവിനെയും എല്ലാം അകറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് മണിയറയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേയസിയുടെ അവസ്ഥയെയാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമസാധകന്റെ സമീപത്താണ് ആനന്ദസ്വരൂപനായ ഈശ്വരൻ

ഓടിയണയുന്നതു്. 'ഗച്ഛൻ ജാരോ ന യോഷിതം'—എന്ന ഒരു ഋഗ്വേദമന്ത്രഭാഗം ഇതുതന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു. പ്രേയസിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഗമിക്കുന്ന ജാരനെപ്പോലെ ഈശ്വരൻ അന്തരം ഭക്തനെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വ്യവകമാനകാണാൻ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടുചെന്നു എന്നാണല്ലോ ഭാഗവതം പറയുന്നതു്. 'മധോർവനം ഭൃത്യഭിദൃക്ഷയാ ഗതഃ' എന്ന ഭാഗവതവചനം. ഈശ്വരസംയോഗതല്പരനായ യോഗി മത്പരനായി ഇരിക്കണം. എന്ന് ഭഗവദ്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്—'യുക്ത ആസീത മത്പരഃ; ധേനാ ജിഗാതി ദാശുഷേ' എന്ന് പ്രസ്തുത മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദമായ അർത്ഥം ഇതെല്ലാമാണ്.

അന്യചിന്തയില്ലാതെ ഏകാഗ്രമനസ്സനായി ദൃഢസങ്കല്പത്തോടെ അർത്ഥഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് നാമജപം ചെയ്യുന്നതിനാൽ കണ്ഡലിനിശക്തി ഉണർന്ന് ഉയരമെന്നും അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ പരമാനന്ദാനുഭൂതിയാൽ ആറാടിക്കുപ്പെടുന്നമുള്ള സാധനാരഹസ്യം പരോക്ഷഭാഷയിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ അതിരഹസ്യമായി വെച്ചു ഇത്തരം തത്വപരതങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങളിൽ കഥാ രൂപത്തിൽ മനോഹരമായി ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരതപ്പന്ധാരായ ജീവികളെ അതിൽനിന്ന് നിവർത്തിപ്പിച്ചു സന്തർക്കത്തിലൂടെ പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അഹൈതുക കൃപയാണ് ഇതിന്റെ യെല്ലാം പിന്നിലെ പ്രേരകശക്തി.

നമഃ പരമഗുഹ്യഭ്യോ നമഃ പരമഗുഹ്യഭ്യഃ. ○

ഗുഹ്യം പതിമൂന്നാം

മനസ്സും പ്രാണനും സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ രണ്ടു വിഭിന്ന ഭുവങ്ങളാണ് എന്നാണ് യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നതു്. അതിൽ ഒന്നിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതും സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രണവിധേയമാവും. മനസ്സ് ഏതെങ്കിലുമൊരു

വസ്തുവിൽ ഏകാഗ്രമായാൽ സ്വാഭാവികമായും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം സാവധാനമായെ നീരിക്കട്ടെ. മനസ്സിന്റെ ചലനവും ക്രമേണ കുറയും. പ്രാണോ യാമത്താൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തു ന്നതു മനോനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രാഥമികപാഠമായാ നല്ലോ യോഗശാസ്ത്രം കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതു ഈ മനസ്സി ന്റെയും പ്രാണന്റേയും സഹവർത്തിത്വത്തെയാണ് കാണിക്കു ന്നതു.

തന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുള്ള ആനന്ദസ്വരൂപമായ. സോമ രസത്തെ പ്രാണശക്തിയുടെ നിയമനത്തിലൂടെ ഒരുക്കൂട്ടി ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞരിച്ച് തയ്യാറാക്കിവെച്ചത് സത്യാഗ്രഹ പ്രവൃദ്ധമായ പ്രജ്ഞക്ക് അനുഭവിക്കാവുന്നതെങ്കിൽ പ്രാണശക്തിയുടെ സഹായംകൊണ്ടു കഴിയും. പ്രജ്ഞയും പ്രാണനും ഏകോപി ക്കണം. അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആനന്ദ ക്കണം. അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആനന്ദ മാണം തനിക്കു ഏറ്റവും അഭിമതമായ അന്നം എന്നു പ്രജ്ഞക്ക് ബോധ്യം വരണം. ഇപ്പോൾ ബഹിർഭാഗത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സുഖലേശഭാസങ്ങളാണ് തനിക്കു ഇപ്പോൾ അന്നം എന്നാണ് പ്രജ്ഞ കരുതുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളാണ് ഭോജ്യവസ്തുക്കൾ എന്നാണ് ധാരണ. അതു നിങ്ങളും. അതു നിങ്ങളിൽ അറിയാം. തന്റെ ഉള്ളിലുറങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മാ നന്ദം തനിക്കു എത്ര ആസ്വാദ്യകരമാണെന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദസ്വരൂപനായ ഈശ്വരൻ ജീവനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭോജ്യമായ അന്നം ആ ആനന്ദമാണെന്നു അറിഞ്ഞ ജീവൻ അതിലേയ്ക്കു തിരിയേണ്ട താമസമേയുള്ള ഈശ്വര വില്പനത്തിനു. ഈ തത്ത്വരഹസ്യങ്ങളെ വൈദിക ഋഷി സമാധിഭാഷയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നതു നോക്കുക:-

മന്ത്രം: ഇന്ദ്രവായു ഇമേ സുതാ ഉപ പ്രയോഭിരാഗതം
ഇന്ദവോ വാമുശന്തി ഹി (ഋ. 1. 2. 4)

അർത്ഥം: ഇന്ദ്രവായു = ദിവ്യമനസ്സിന്റെ അധിപതിയായ അല്ലയോ ഇന്ദ്രവേ! പ്രാണശക്തിയുടെ അധിഷ്ഠാതാവായ അല്ലയോ വായുവേ! ഇമേ സുതാ = ദിവ്യാനന്ദസ്വരൂപങ്ങളും ഞങ്ങളാൽ ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞു അരിച്ചുവയ്ക്കായ ഈ സോമ

ങ്ങൾ, പ്രയോഭി; (സഹ) = പ്രീണനമെന്ന ആനന്ദരസ ത്തോടുകൂടി, (അസ്മാൻ) ഉപ = ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക്, ആഗതം = ആഗമിക്കുമാറാകട്ടെ! ഹി = എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇന്ദവ = തൃപ്തിയുള്ള സോമരസപ്രവാഹങ്ങൾ, വാ. ഉശന്തി = നിങ്ങളെ ഇരുവരെയും അത്യന്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

വിവരണം: ഉപാസനകൊണ്ടു അന്തഃകരണം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതു ആനന്ദാനുഭൂതിക്ക് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വൈദികമതം. യജ്ഞത്തിൽ ദീക്ഷിതനായവനെ സോമപാനത്തിനു അർഹതയുള്ള എന്നതിന്റെ സൂചന ഇതാ ണ്. പുറമേക്കുള്ള ദീക്ഷിതചിഹ്നങ്ങളും പ്രതനിയമങ്ങളും ആന്തരമായ ഒരു ഭാവനയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളവ മാത്രമാണ്. ഈ ഭാവനയാണ് പ്രധാനം. 'ഭാവോ ഹി ഭവകാര ണം' എന്ന ഭാഗവതവചനം ഇതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അനുഭവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭാവമാണെന്നർത്ഥം. തന്റെ അന്തഃ കരണമാകുന്ന ചമസത്തിൽ സോമരസം പകർന്നുവെച്ചിട്ടുള്ളതു അറിയാമെങ്കിലും അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ ഇന്ദ്രന്റേയും വായുവിന്റെയും അനുഗ്രഹവും അനുവാദവും വേണം. ഇന്ദ്രവായു ക്കളെ സോമരസത്തിനു അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ്. 'പിതൃ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന അവിവാഹിതയായ യുവതി എത്ര തന്നെ അഭീഷ്ടലോഭത്തോടുകൂടിയവളാണെങ്കിലും അതിലെ പ്ലാറ്ററിലുപരിയായി വരസമാഗമത്തെ കാക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഈ സോമരസങ്ങൾ വായുദേവനെ പ്രാപിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു' എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു മന്ത്രം ഋഗ്വേദം 9-ാം മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് (9-47-2). അതായതു ഇന്ദ്രവായുക്കളെ സോമരസത്തിനു അത്രയും പ്രീതിയാണെന്നർത്ഥം. സോമ രസത്തിൽ തൃപ്തിയുളവാക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കൂട്ടിപ്പേർത്താലേ അനുഭവയോഗ്യമാകയുള്ളു. യാതൊന്നാണോ സാധകനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രയസ്സ്. (പ്രയഃ - എന്ന ശബ്ദം "പ്രീത്" ധാതുവിൽനിന്നുണ്ടായതാണ്. "പ്രയോഭി: ആഗതം" - എന്നു പാഞ്ഞതിന്റെ സാരം അതാണ്. ഇന്ദ്രൻ മനസ്സിന്റെ അധിപതിയാണ് വേദത്തിൽ. തന്നിൽനിന്നു പുറമെ ഇതു എന്നെന്നാന്നിനെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്നു ആഗ്രായണൻ എന്ന ആചാര്യൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (ഇദ്ദം കരണാഭിത്യാഗ്രായണം - നിരൂക്കം) തന്നിൽ നിന്നു പുറമെ ഇതു എന്നെന്നാന്നിനെ കാണുന്ന ശക്തിവിശേഷമാ

൯ ഇന്ദ്രൻ എന്നാണ് ഔപമന്യവൻ എന്ന ആചാര്യന്റെ മതം (ഇദം ദർശനാദിത്യേവമന്യവഃ - നിരൂപനം). ഈ നിർവ്വചനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിനും യോജിക്കുമല്ലോ. പുറകെ ഒരു വസ്തുവിനെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതും, പുറമെ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നതുമെല്ലാം മനസ്സാണല്ലോ; അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൂടെയാണല്ലോ. മനസ്സിന്റെ അധിപതിയായ ഇന്ദ്രനും പ്രാണന്റെ അധിപതിയായ വായുവും ആനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ച ശേഷമേ സാധകൻ ആത്മ അനുഭവവേദ്യമാകയുള്ളൂ. പ്രാണനും അപ്പുറമായ മനസ്സിനെ - അഥവാ ഇന്ദ്രനെ - ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ആനന്ദനിധി ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽനിന്നു വീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തുരീയാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വൈദിക ഋഷി ഹൃദയമണ്ഡലത്തോടു് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച സമയത്താണല്ലോ വേദമന്ത്രങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽനിന്നു വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അധിപതിയായ ഇന്ദ്രനാണ് ആദ്യം സോമാമൃതരസം പാനംചെയ്യേണ്ടത്.

പിന്നീടുമാത്രമേ പ്രാണശക്തിയുടെ അധിപതിയായ വായുവിന് പാനംചെയ്യാൻ അർഹത സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സും പ്രാണനും അഥവാ ഇന്ദ്രനും വായുവും അതു പാനം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഭോഗവതം ഭോഗ്യതരേണ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏവംപ്രതഃ സ്വപ്രിയനാമകീർത്യാ
ജാതാനരാഗോ ദ്രുതചിത്ത ഉച്ഛൈഃ
ഹസത്യമോ രോദിതി രൌതി ഗായ-
ത്യന്മാദവന്യത്യതി ലോകബാഹ്യഃ.

(ഭോഗവതം - 11. 2)

സ്വപ്രിയം എന്നതിന് ആത്മാനന്ദം എന്നർത്ഥം. ആത്മാനന്ദം, നാമകീർത്തനം മുതലായ ഭാവനാമാർഗ്ഗേണ മനസ്സിൽ കടക്കുന്നതിനെയാണ് “ജാതാനരാഗോ ദ്രുതചിത്ത ഉച്ഛൈഃ” എന്ന ഭോഗംകൊണ്ട് വർണ്ണിച്ചത്. അതായത് ഇന്ദ്രൻ സോമപാനം ചെയ്യാലത്തെ അവസ്ഥ അവിടെനിന്നും പുറമേയ്ക്കു പോകുമ്പോഴാണ് വായുവിന് സോമപാനത്തിന് അർഹത കിട്ടുന്നത്. അതായത് ആനന്ദം പ്രാണനിലേയ്ക്കു സംക്രമിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയചലനങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രാണനാണല്ലോ. അതാണ് ഹസത്യമോ രോദിതി.....

‘ലോകബാഹ്യഃ’ എന്ന ഭോഗംകൊണ്ട് വിവരിച്ചത്. ഇന്ദ്രവായുക്കൾക്കു് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ശിഷ്യമാണല്ലോ യജമാനൻ ക്ഷേിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. അതാണ് ഈ കേത്യന്മാദത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിർവ്വീകാരനായി ഭാവസമാധിയിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നത്, ഈ അടുത്തകാലത്തു് ഈ അവസ്ഥയെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്ത ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ, ശ്രീ രമാദേവി എന്നീ മഹാത്മാക്കൾ ഈ വൈദിക പ്രക്രിയയെ സാധൂകരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു് സാധൂകരണം കൊടുക്കുന്നത് ആജ്ഞപവിത്രരായ ഇത്തരം ദിവ്യാത്മാക്കളാണല്ലോ. □

ഋക്കു പതിനാലു്

ബ്രഹ്മാനന്ദരസാനഭൂതി ദരികൽ ഗുരുകാരുണ്യത്താൽ സിദ്ധിച്ച സാധകനും കർമ്മവാസനാബലത്താൽ വീണ്ടും പ്രാപഞ്ചികവ്യവഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുപോയെന്നുവരാം. അത് അധഃപതനമെന്നു പറയാൻ വയ്യെങ്കിലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു വിളംബമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നിരസനത്തിന് പ്രാണശക്തിയായും മനശ്ശക്തിയായും വിരാജിക്കുന്ന ആ സർവ്വേശ്വരനോടു തന്നെ അപേക്ഷിക്കയെ നിവൃത്തിയുള്ള ആചാര്യസ്വാമികൾ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ ഇതു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. “മനസ്സപം വ്യോമതപം” എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സും മരുത്തും എല്ലാം അവിടുന്നുതന്നെയാണ് എന്നാണല്ലോ ദേവിയോടു പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു സാക്ഷി നമ്മുടെയെല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിന്റെ പതി അവിടന്നാണ്. “മനശ്ചിന്തന സസ്സതിഃ” എന്ന് വേദത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെ അറിയുന്നവനാണ് മനസ്സിന്റെ പതി എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ചിത്തം തികച്ചും ശുദ്ധമാവുന്നതിനു മുമ്പ് ബ്രഹ്മാനുഭവമുണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയിക്കാതിരിപ്പ. ഭോഗവതത്തിലെ നാരദന്റെ കഥതന്നെ ഉദാഹരണം. “ആനന്ദസംസ്ഥേ ലീനോനാപശ്യമയം” എന്നേടത്തോളം എത്തിയ ആ അനുഭൂതി ബ്രഹ്മാനുഭവം തന്നെയാണ് എന്നു

തിൽ സംശയമില്ല. ആനന്ദത്തിന്റെ തിരത്തലിലിൽ ആണ്ടു മുങ്ങിയ ഞാൻ ആത്മാവിൽനിന്നു ന്യായമായി രണ്ടാമതൊന്നിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് ഭഗവതശ്ലോകാർത്ഥം. ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ന്യായ ഭഗവതകൃപ കൊണ്ടാണ്; തികഞ്ഞ ചിത്തശുദ്ധിയിലൂടെ സ്വാഭാവികമായി സിദ്ധിച്ചതല്ല എന്ന് “അവിപക്വചക്ഷുഃശാസ്ത്രം ദർശനം സിദ്ധിച്ഛേദം കയോഗിനം” എന്ന അശരീരി വാക്കിൽനിന്നു വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. വാസനാബീജങ്ങളാൽ മലിനമായ പാകത വരാത്ത, കയോഗികൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണല്ലോ ഭഗവതശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇത്ര വായുക്കൾ അഥവാ മനസ്സും പ്രാണനും സോമം പാനം ചെയ്തതാണല്ലോ മുൻ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചത്. ആ അനുഭൂതിയിലേയ്ക്കു മാത്രമായിട്ട് ഉണരാനും പൂർണ്ണത്വസിദ്ധി നേടാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ. നമുക്ക് അതൊന്നു വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

**മന്ത്രം: വായവിശ്വ ചേതമഃ സുതാനാം
വാജിനീവസു താവായാതമപ ദ്രവൽ**
(ഋ. 1-2-5)

അർത്ഥം: വായോ = അല്ലയോ വായുദേവ! (ത്വം) ഇന്ദ്ര: ച = അവിടുന്നു. ഇന്ദ്രദേവനുംകൂടി, സുതാനാം = അഭിഷേകം എന്ന ചതച്ചപിഴിഞ്ഞരിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളസോമരസത്തെക്കുറിച്ച്, ചേതമഃ = ബോധപൂർവ്വമായ ഉണർവ് കാട്ടണം! വാജിനീവസു = സത്വസമൃദ്ധിസമ്പന്നന്മാരായ, തേ = നിങ്ങളിവരും, ദ്രവൽ = വേഗത്തിൽ (അസ്സാൻ) ഉപ ആയാതം = ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തിൽ എഴുന്നള്ളണം!

വിവരണം: പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ബഹിർമുഖനായ ജീവൻ പ്രാണമയ കോശമാണല്ലോ മനോമയ കോശത്തേക്കാൾ സമീപത്തു വർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രവായുക്കളിൽ വായുവിനോടു് ഇന്ദ്രനേയുംകൂടി സോമരസാസാദനത്തിൽ ഉണർവ്കാട്ടാൻ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗത്തിലും പ്രാണനിയമനയായ പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത്. ഇതിനുമുൻപ് സോമരസാനുഭൂതിയുണ്ടായത് സോമരസസ്വരൂപനായ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ കാമിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. “ഇന്ദ്രവോ വാ-

ഉശന്തി ഹി” എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. കേതൻ ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭവം ഭഗവാൻ കൃപാപൂർവ്വം കൊടുക്കുന്നതാണ്. “ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ” എന്നു ഗീതാചാര്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിക്ക് — നിശ്ചയാത്മക സ്വഭാവമുള്ള ബുദ്ധിക്ക് — ആത്മാവുമായുള്ള പ്രഥമ സംയോഗംതന്നെ ബുദ്ധിയോഗം. അതു നേടുന്നതല്ല; ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ക്രമേണ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലെത്തുകതന്നെ ചെയ്യും. ആദ്യമായി ലഭിച്ച ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സദാ ബോധവാനായി ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ — അതായത് അതിലേയ്ക്കു ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ — പിന്നെ ക്രമേണ ബഹിർമുഖത്വം കുറയും, അന്തർമുഖത്വത്തിലേയ്ക്കു കൂടുതലായി അടുക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാനന്ദാനുഭൂതിരസത്തിലേക്കു ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്തഃകരണത്തിൽ രജോഗുണവും തമോഗുണവും സ്വാഭാവികമായും കുറഞ്ഞുവരും. ആ ഒഴിവിൽ സത്വഗുണം വന്നു നിറയും. അപ്പോൾ പ്രാണമയകോശവും മനോമയകോശവും — അതായത് വായുവും ഇന്ദ്രനും — വാജിനീവസുക്കളായിത്തീരും. സത്വഗുണം എത്ര കണ്ടു വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗത്തിൽ ചിത്തം ചിത്തിലേക്കു പ്രവഹിക്കും. താഴ്ന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു ജലം എങ്ങനെ കത്തിയൊഴുകുന്നുവോ അതുപോലെ സത്വസമ്പൂർണ്ണമായ ചിത്തം ആത്മസന്നിധിയിലേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കും. സത്യദൃഷ്ടാക്കളും സത്യാനുഭൂതി സമ്പന്നന്മാരായിട്ടാണല്ലോ ഋഷിമാർ വേദമന്ത്രങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നത്. “അസ്യ നിഃശ്വാസിതമേതത് ഋഗേദം.....” എന്നാണ് ഉപനിഷത്തു പറയുന്നത്. ഉള്ള പൊള്ളയായ ഓടക്കുഴലിലൂടെ മാത്രമേ നിശ്വാസം പ്രവഹിക്കുകയുള്ളൂ. ആ നിശ്വാസമാണ് മന്ത്രമധ്യസ്തം അർത്ഥഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞതുമായ വേദമന്ത്രങ്ങളായി പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഋഷിമാർ ദൃശ്യത്തിൽ വ്യായാമഹിതന്മാരല്ല, ദൃക്ചിതാണ് അവരുടെ പ്രിയം എന്ന് വേദംതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. “ദധാനാശ്ചക്ഷസി പ്രിയം” — എന്നിങ്ങനെ അത്തരം മഹാത്മാവിന്റെ അനുഭൂതിവൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഓരോ വേദമന്ത്രവും. അതിനെ അതിന്റെ തനതായ നിലയിൽ കണ്ടു സാരം ഗ്രഹിക്കാൻ ഋഷിത്വം പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളവർക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അത്തരമൊരു ഋഷിയാണ് മഹർഷി അരവിന്ദശാസ്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനസരണിയി

ലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. "സർവ്വവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്ധ്യതം" എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്രീമദ്ഭാഗവതവും വേദാന്തവിചിന്തനത്തിന് വളരെ സഹായകമാണ്.

"ഭാഗവതമെന്നാൽ വേദങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ട് ആകുന്നു. ഈ നോട്ടമായും വായിച്ചു തുറപ്പിച്ചപ്പോൾ പോരാ; വേദങ്ങളെത്തന്നെ പഠിക്കണം" എന്ന് വേദാന്തവിചിന്തനത്തിൽ നിഷ്കാതരം പണ്ഡിതവര്യനായ ശ്രീ. വി. കെ. നാരായണ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (വേദാന്തവിചാരം. അദ്ധ്യായം 18, പേജ് 99)

ബ്രഹ്മാനന്ദരസാനൂഭൂതിയിൽ നിമഗ്നനായ പുരാതന ഋഷിമാരുടെ കാലദികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും വേദ രഹസ്യങ്ങളുടെ അഗാധതയിൽനിന്ന് അമൃലയങ്ങളായ രത്നങ്ങളെ കൈക്കലാക്കാം. അങ്ങനെ ജീവിതം ധന്യവും സാത്മകവുമാക്കിത്തീർക്കാം. ○

ഗ്രന്ഥ പരിചയം

ശരീരത്രയങ്ങൾ ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കു തടസ്സമായി ഒരു സാധകനിൽ വർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം പരമമായ വിലയനും സാധ്യമല്ല. ഈ ശരീരത്രയങ്ങളെയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ത്രിപുരങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ത്രിപുരങ്ങളിൽ ഭൂമിച്ച് കടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടതോളംകാലം ജീവതം ത്യജിച്ച് ശിവത്വം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ത്രിപുരങ്ങളെ ഹനിക്കുമ്പോൾ ശിവഭാവം കൈവരുന്നു. ഈ ശരീരത്രയങ്ങളാകുന്ന ത്രിപുരത്തെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധനകളെല്ലാം. പ്രത്യേകിച്ച് അഷ്ടാംഗയോഗമനുസരിച്ചുള്ള സാധനകൾ. അതിനാൽ കർമ്മജ്ഞാന ഭക്തികളാകുന്ന മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർക്കും യോഗസാധനകൾ അവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. പ്രാണ മനസ്സുകൾ പ്രബലമായി

നിൽക്കുന്നേടത്തോളം പ്രപഞ്ചവിഭ്രാന്തി നശിക്കുകയില്ല. പ്രാണനും മനസ്സും അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തുചെന്ന് ലയിക്കണം. അതായത് പ്രാണമനസ്സുകളെ ആത്മാവിനേതരം തിരിക്കണം. ആനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനേതരം തിരിഞ്ഞ്, ആത്മസമീപം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പ്രാപഞ്ചികവിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞുവരും. കാരണം ആത്മാവിൽനിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ആനന്ദകണികകളുടെ ചേർച്ചകൊണ്ടാണ് വിഷയവസ്തുക്കൾ പ്രിയമുള്ളവയായി തോന്നുന്നത്. ആനന്ദ "ലനസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനെത്തന്നെ ലഭിച്ചാൽ ക്ഷണിക സുഖവസ്തുക്കളിൽ താല്പര്യം തോന്നുകയില്ലല്ലോ. ഈ ആനന്ദാനുഭൂതിയെയാണ് സോമാഹുതിയായും സോമപാനമായും എല്ലാം വേദങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്.

ഇതിനു മുമ്പത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രനും വായുവും സോമപാനം ചെയ്തതിനെ വർണ്ണിച്ചു. അതായത് പ്രാണമനസ്സുകളിൽ ആനന്ദാനുഭൂതി ഉണ്ടായി. ഇനി ആ ക്ഷണികമായ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ കടുങ്ങി നില്പാതെ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ—അതായത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തു— എത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. യോഗസാധനയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ "രസാസ്വാദം" എന്ന ഒരു തടസ്സത്തെക്കുറിച്ച് യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. താല്പാലികമായി ലഭിച്ച ആനന്ദത്തിൽ മതിമറന്ന് അവിടുന്ന് അടുത്തുള്ള ഗതി തടയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വിപ്ലത്തിന്റെ സ്വരൂപം. അതിനെ അതിവർത്തിക്കാൻ ഉറച്ച ലക്ഷ്യബോധവും അതിലേയ്ക്ക് ഉന്തിനീക്കാനുള്ള ഒരു പ്രബല ശക്തിയുടെ സഹായവും കൂടിയെ കഴിയും. പ്രാണ—മനസ്സുകളുടെ അധിഭേദതകളായ ഇന്ദ്രവായുക്കളെത്തന്നെയാണ് ഇതിനായി ഋഷി സമീപിക്കുന്നത്.

തപമേക: കില ലോകാനാം ക്ലിഷ്ടാനാം ക്ലേശനാശനഃ
തപമേക: ക്ലേശമസ്തേഷാം അനാസന്നപദാം തപ

എന്നാണ് പ്രാണഭാഗവതം പറയുന്നത്. ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നവനും ക്ലേശം തീർക്കുന്നവനും ഒരാളുതന്നെയാണെന്നർത്ഥം.

വൈദികഋഷി ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

മന്ത്രം: വായവിന്ദ്രശ്ച സുനപത ആയാതമുപ-
നിഷ്കൃതം; മക്ഷപിത്ഥാധിയാനരാ.

(ഋ. 1. 2. 6)

അർത്ഥം: വായോ = അല്ലയോ വായുദേവ!; നരാ = നയിക്കുവാൻ കഴിവുറ്റ നേതാക്കളായ; (ത്വം) ഇന്ദ്ര: ച = അവിടുന്ന്. ഇന്ദ്രദേവൻ; സുന്ദര: സോമാഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന; (യജമാനസ്വ) = യജമാനന്റെ (അതായത് യജമാനൻ); നിഷ്കൃതം = പരമഫലം നല്കുവാനായി (ഉദിശ്യ) = ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു; ഇത്ഥാധിയാ (യുക്തേ) = യഥാർത്ഥമായ പ്രജ്ഞാശക്തിയോടു കൂടി; ഉപ ആയാതം = സമീപത്തു എഴുന്നള്ളണം!

വിവരണം: ഇന്ദ്രവായുക്കൾ മനോമയകോശത്തിന്റെയും പ്രാണമയകോശത്തിന്റെയും, അധിദേവതകളാണല്ലോ. ഇവരുടെ സോമപാനത്തോടെ ഈ രണ്ടു കോശങ്ങളിലും ആനന്ദാനന്ദത്തിലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ശരീരവും മനസ്സും ഉർജ്ജസ്വലവും യോഗസിദ്ധികളെ ആവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയുമായിത്തീർന്നു എന്നർത്ഥം. 'ലഘുത്വമാരോഗ്യമലോലുപത്വം വണ്ണപ്രസാദഃസ്വരസൗഷ്ഠ്യം ച' എന്നിങ്ങനെ യോഗാഗ്നിമയമായ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നർത്ഥം. മനസ്സ് അപ്പുസ്ഥികളുടെ ഭാരം വഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രബലവുമായി. ഇത്രയുമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച ലോകബഹുമാനം ആ യോഗസാധകൻ സിദ്ധിക്കും. ഈശ്വര തുല്യനായി കരുതി എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കാൻ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത് ഒരു വഴിതെറ്റലാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഗുരുകാരുണ്യവും വൈരാഗ്യബോധവും തീവ്രമായുണ്ടാവണം. ഈ ഗുരുകാരുണ്യം മൂലമാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന 'ഇത്ഥാധി' ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്? ഈ പഞ്ചത്തിന്റെയും തന്റെയും ഈശ്വരന്റെയും നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചയാത്മകമായ ബോധംതന്നെ അത്. ഭാഗവതം പറയുന്നതു നോക്കുക:

"കേചിത് ദേഹമിമം ധീരാഃസുകല്പം വയസിസ്ഥിരം വിധായ വിവിധോപാധൈ: അഥ യുജന്തി സിദ്ധയേ നഹി തത്കല്പാദൃത്യം തദയാസോഹൃപാത്മക: അന്തവത്യാത് ശരീരസ്യ ഫലസ്യേവ വനസ്തതഃ" (ഭാഗ: ഏകാദശം)

"ചിലർ ഈ ദേഹത്തെ പല മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമാക്കാൻ വളരെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. ഇത് വിവേകത്തി

ന്റെ ലക്ഷണമല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉണ്ടായതെല്ലാം നശിക്കും. ശരീരവും അതിൽനിന്നു വിമുക്തമല്ല" എന്നർത്ഥം.

"യോഗം നിഷേവതോ നിത്യം കായശ്ചേതക്ലേശാമിയാത് തത്ശ്രദ്ധയാന്നമതിമാൻ യോഗമുത്സൃജ്യമൽ പരഃ" (ഭാഗ: ഏകാദശം)

നിത്യവും യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ ശരീരം കഠിനയൗകാലം കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ വിവേകികൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കാറില്ല. യോഗമെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്നിൽ തല്പരനാവു - ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഭാഗവതം പറയുന്ന ഇതുതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന "ഇത്ഥാധി." ഇത് സ്വന്തം പ്രയത്നംകൊണ്ടു കിട്ടുന്നതല്ല. ഈശ്വരൻ നൽകിയാൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷി "ഇത്ഥാധി"യോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തു എഴുന്നള്ളണം എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആത്മീയസാധനകളുടെ പരമലക്ഷ്യമാണ് അയ്യോയ പദം. അതുതന്നെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാൽക്കാർ. ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിതമഹാരാജാവ് പറയുന്നതു നോക്കുക. "പ്രവിഷോ ബ്രഹ്മ നിർവ്വാണമയം ദർശിതം ത്വയാ" (ഭാഗ. ദ്വാദശം). അങ്ങനാൽ കാണിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മനിർവ്വാണമെന്ന അയ്യോസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. ഈ അയ്യോസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ "നിഷ്കൃതം" എന്ന പദത്താൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. (നിഷ്കൃത ശബ്ദത്തിന് അയ്യോസ്ഥാനം എന്ന അർത്ഥം ശബ്ദതാരാവലിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.) നിരപാധികമായ ആനന്ദക്കടലിൽ ആണ്ടു മുങ്ങിയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ല. ഉല്പാദന കടലിൽ മുങ്ങിക്കളിച്ചപോലെയുള്ള ഈ സ്ഥിതിയെയാണ് "ന സ പുനരാവർത്തതേ ന സ പുനരാവർത്തതേ" എന്നു ഉപനിഷത്തു ആദരപൂർവ്വം ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്.

വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാപരമാണെങ്കിലും അതിൽ സാധനയുടെ നിഗൂഢതത്വങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. തത്വപ്രതിപാദനമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരേ. എന്തിനാണിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലാക്കി വെച്ചുകൊടുത്തു എന്നു തോന്നാം. വാസ്തവത്തിൽ

ജീവിതവിജയത്തിനുവേണ്ട തത്വസംഹിതകളായാലും ആത്മീയനേട്ടത്തിനുവേണ്ട തത്വങ്ങളായാലും എല്ലാം ആചരണയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തന്നിൽനിന്ന് അതിതമായ ഒരു ശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹംവേണം. അതു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. പ്രകർഷണയുള്ള അർത്ഥനയാണല്ലോ പ്രാർത്ഥന. അർത്ഥനക്ക് വേണ്ടതായ പ്രകർഷണം എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ തന്റെ അശക്തതയെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരന്റെ സർവ്വശക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പൂർണ്ണബോധം തന്നെ. ഋഗ്വേദത്തിൽ 10-ാം മണ്ഡലത്തിൽ 100-ാമത്തെ സൂക്തം വിശ്വദേവന്മാരോടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റേയും നാലാമത്തെ പാദം “ആസർവ്വതാതി. അഭിതി. വൃണീമഹേ” എന്നാണ്. സർവ്വാധാരസ്വരൂപയായ അവണ്ഡപിതി ശക്തിയെ ഒരു കട്ടി അതിന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുംപോലെ സമ്പൂർണ്ണമായി ആവരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഏതു ദേവനെ പ്രസന്നമാക്കാനായാലും ഏതു കാര്യം സാധിക്കാനായാലും അവണ്ഡമായ ശക്തിയെ—അഭിതിയെ—സമ്പൂർണ്ണം ആശ്രയിക്കണം എന്നു ഈ വേദസൂക്തം വ്യംഗ്യമായി ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ്, ആ പ്രാർത്ഥനാ നിരതത്വം തന്നെയാണ് വേദത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത. അതു നമുക്കു ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കാം.

ഋക് പതിനാറു

ആത്മാനുഭവം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാക്കൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വരെ ശരീരത്തിൽ വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം. ദേഹത്തിൽ കഴിയുന്നേടത്തോളം കാലം ലോകത്തിലും വ്യവഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ലോകവ്യവഹാരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാവുന്ന വീഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും അവരേയും നേരിടും. പക്ഷേ അവർക്ക് അത്തരം ദുർഘടാലയങ്ങളെ വിഷമം കൂടാതെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും. അതിന്റെ കാരണം, അവരിൽ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന

ജ്ഞാനവിവേകങ്ങൾ അവരെ നേർവഴിക്കു നയിക്കുന്നു എന്നതു തന്നെ. വിഭിന്നമായി തോന്നുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഏകമാണ് എന്ന അവബോധാത്മകമായ അറിവാണു ജ്ഞാനം; ഈ പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെല്ലാം ക്ഷണികവും നശ്യമാണ് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയമാണ് വിവേകം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലം പ്രമാദത്തിൽനിന്നുള്ള വിമുക്തിയാണ്; വിവേകത്തിന്റെ ഫലം വഴിതെറ്റാതെ, അടിപതറ്റാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കഴിവുമാണ്. വേദത്തിൽ മിത്രാവരണന്മാരെ നേവന്മാർ ഈ ജ്ഞാനവിവേകങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണ്. അനന്തവിശാലതയാണ് വരണന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലം. ജ്ഞാനംകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണല്ലോ, “യത്ര വിശാഭവത്യേകനീഡം” എന്നാണല്ലോ ഉപനിഷദാചാര്യന്മാർ ആ ഉത്കൃഷ്ടാവസ്ഥയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഒട്ടാകെ ഒരു പക്ഷിത്തൂപ്പോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ അവസ്ഥയെ ഒന്നു ഭാവനചെയ്തു നോക്കൂ. എത്രമാത്രം വിശാലമാണ് ആ മനസ്ഥിതി! വരണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കിട്ടുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ഭൈരവഭാവമില്ല. അതേപോലെ മിത്രദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്കു സിദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാവരേയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കാനും മനസ്സിനെ നിരന്തരം ആഹ്ലാദപൂർണ്ണമാക്കിനിർത്താനും ഹിതവും പ്രിയവുമായ വാക്കുകൾകൊണ്ട് എല്ലാവരേയും സത്തുപ്പുരാക്കുവാൻമുള്ള കഴിവാണു്. ഈ കഴിവുകൾ സിദ്ധിച്ചവൻ ആരിൽനിന്നും ഉപദ്രവമില്ല; ആരേയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന ചിന്തയുമില്ല. തൻ എല്ലാവരുടേയും മിത്രമായിട്ടും എല്ലാവരും തന്റെ മിത്രങ്ങളായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ അവസ്ഥ എത്ര അഭികാമ്യമാണ്. മിത്രനാകുന്ന അവിടുത്തെ സാമ്യദൃഷ്ടികൊണ്ട് സകല പരാചരങ്ങളേയും വിജയിക്കാൻ കഴിവു നൽകണേ എന്നാണ് വൈദികജ്ഞിമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. “മിത്രസ്യ താ പക്ഷുഷാ സർവാണി ഭൂതാനി സമീക്ഷേ” എന്ന ഉപനിഷദാചാര്യത്തിന്റെ സാരം അതാണല്ലോ. മിത്രദേവൻ പകലിന്റേയും വരണദേവൻ രാത്രിയുടേയും അധിപന്മാരാണ്. വൈദികജ്ഞിമാരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം പകൽ പ്രകാശത്തിന്റേയും എല്ലാം തനിക്കു് അനുകൂലമായ ഒരു അവസ്ഥയുടേയും സുഖത്തിന്റേയും പ്രതീകമായ ഒരു അവസ്ഥയുടേയും ഇരുട്ടിന്റേയും പ്രാതികൂല്യങ്ങളുടേയും ഭാവത്തിന്റേയും പ്രതീകവുമാണ്, എല്ലാം തനിക്കു്

അനുകൂലമായ സമയത്തു് ആരേയും വകവെക്കാതെ എല്ലാവരേയും ധിക്കരിക്കാനുള്ള അഹന്താപൂർണ്ണമായ ഒരു മനഃസ്ഥിതിയാണു് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക; പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ദുഃഖാനുഭവഘട്ടത്തിൽ നിരാശയിൽ മുഴുകി ജീവിതം പാഴാക്കാനും മിക്കവരും ഒരുങ്ങും. ഇതു രണ്ടും ശരിയല്ല എന്നാണു് മിത്രാവരണന്മാരെ വൈദിക ദേവസങ്കല്പത്തിലൂടെ വേദം പറയുന്നതു്. നല്ലകാലത്തു് എല്ലാവരേയും മിത്രഭാവേന കാണുക; കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ ഇതു തനിക്കു മാത്രമല്ലെന്നും ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്നും ഉള്ള വിശാല വീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ സമത്വത്തിൽ നിർത്തുവാൻ പരിശീലിക്കുക. ഈ ഗുഹ്യതത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടു് വേദമാതാവു് പറയുകയാണു്:

മന്ത്രം: മിത്രം ഹവേ പുതദക്ഷം വരണം ച
 രിശാദസം ധിയം ഘൃതാചീം സാധന്താ....
 (ഋ. 1. 2. 7)

അർത്ഥം: പുതദക്ഷം = പവിത്രമായ വിവേകചൈതന്യത്തോടുകൂടിയ, മിത്രം = മിത്രദേവനേയും, രിശാദസം = ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന, വരണം ച = വരണദേവനേയും, (അഹം) ഹവേ = ഞാൻ ഇതാ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഘൃതാചീം = സത്യാഗ്രണപ്രവൃദ്ധവും ചൈതന്യപൂർണ്ണവുമായ, ധിയം = ബുദ്ധിയെ, സാധന്താ = നിഷ്ഠാദിപ്പിക്കുന്നവരാണല്ലോ. (തേ ഹി = അവരിരുവരും).

വിവരണം: ബലം എന്നാണു് “ദക്ഷ” ശബ്ദത്തിനർത്ഥം. കഴിവു് എന്നും അർത്ഥം പറയാം. പക്ഷേ അതു് കേവലം ശാരീരികമായ ബലമല്ല. ബുദ്ധിയുടേയും മനസ്സിന്റേയും ബലമാണതു്. വിവേകജന്യമായ ബുദ്ധിബലം. ഇവിടെ മിത്രദേവൻ നൽകുന്നതായ ദക്ഷത പുതമാണു് എന്നു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ദക്ഷത അഥവാ മനോബുദ്ധികളുടെ ബലം പരിശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മിത്രഭാവേന ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീര മനോബുദ്ധികളുടെ ബലം പുരാണപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ജഗൽസ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവനിൽനിന്നു് തനിക്കു് ആവശ്യമായ വരപ്രസാദങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ആ ബലം അദ്ദേഹത്തിന്നു് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ജഗത്തിനെ മുഴുവൻ പിഡിച്ചി

ക്കാനും ദ്രോഹിക്കാൻമാണു് അതു് ഉപയോഗിച്ചതു്. കാരണം അതു് “പുത”മായിരുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു ബലമല്ല മിത്രദേവൻ നൽകുന്നതു്. എല്ലാവരേയും തന്നെപ്പോലെ കാണാനും എല്ലാവരിലും തന്നെക്കാണാനുമുള്ള പ്രേമദൃഷ്ടിയാണു് ആ പരിശുദ്ധ ബലംകൊണ്ടു് കിട്ടുന്നതു്. അതിൽക്കൂടെ മാത്രമേ ലോകജീവിതം സുഖകരവും പരോപകാരപൂർണ്ണവുമാക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രാപഞ്ചികജീവിതം എത്രതന്നെ വിജയകരമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും അതിന്നു് ഒരു അവസാനമുണ്ടെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണു്. തുടങ്ങിയതിനെല്ലാമുണ്ടു് അവസാനം. ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നിലുള്ള അസംഖ്യം വാസനാശക്തികൾ തനിക്കു് നാശമുണ്ടാക്കാനും ക്രേശമുളവാക്കുവാനുമായി ഒരു സ്വേദം. അപ്പോൾ അതിനെ അതിവർത്തിക്കാൻ അമാനുഷികമായ ഒരു ശക്തിവിശേഷംതന്നെ വേണം. അതാണു് വരണദേവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശത്രുനാശകശക്തി. എങ്ങനെയാണു് ഈ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് എന്നാണെങ്കിൽ വിശാല വീക്ഷണമുളവാക്കിക്കൊണ്ടാണെന്നു പറയാം. വിശാല വീക്ഷണമെന്നാൽ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണതു്. ജീവിതത്തെയെന്നല്ല അനേക ജന്മങ്ങളിലെ ജീവിതപരമ്പരകളെത്തന്നെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ശക്തിവിശേഷത്താൽ ക്ഷുദ്രമായ വാസനാസഞ്ചയങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു. വരണദേവന്റെ അനുഗ്രഹവിശേഷത്താൽ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ ജയിച്ചു് പ്രകാശപൂർണ്ണമായ ദേവലയിലേയ്ക്കു് കടന്നുയരാൻ കഴിയുന്നു. നിർമ്മലവും ശുദ്ധവുമായ ചേതനാശക്തിയെയാണു് “ഘൃതാചീ. ധിയം.” എന്നീ പദങ്ങളെ കൊണ്ടു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ ശുദ്ധബുദ്ധി തന്നെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന ഋതംഭോപ്രജ്ഞ. ഈ പ്രജ്ഞാസമ്പാദനത്തിന്നു് കഴിവേകുന്ന രണ്ടു ദിവ്യശക്തി വിശേഷങ്ങളാണു് വേദത്തിലെ മിത്രാവരണന്മാർ. അവരിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹംകൂടാതെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ ഉത്തംഗ മേഖലയിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വേദത്തിലെ പ്രതിപാദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ ഒരു വശമാണു് ഈശ്വര സാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഓരോ ചുവടുവെപ്പും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടു മാത്രമേ നേടാനാവൂ എന്നതു്. ഇതു് ഓരോ മന്ത്രത്തിലും ഓരോ പ്രതി

പാണ്ഡിത്യം പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചുകാണാം. സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുണ്ടോവാൻ സാധനമെന്നോ, സാധന വേണ്ടപോലെ നിവൃത്തിയാക്കാൻ ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണോ ആദ്യം വേണ്ടതു് എന്നു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തവും വിഭിന്നവുമായ പലേ അഭിപ്രായഗതികളുണ്ടെങ്കിലും വേദം പറയുന്നത് ആദ്യം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സാധന ശരിക്കു നിവൃത്തിയാക്കുവാനാകൂ എന്നാണ്. അവസ്ഥയായ ചൈതന്യശക്തിയിൽ നിന്നാണ് സാധനത്തുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് വേദം പ്രതികാത്മകഭാവത്തിൽ പറയുന്നത്. നോക്കുക:

“അഭിതേർ ദക്ഷോ അജായത ദക്ഷാഭാദിതിഃ പരി”
(ഗു. 10. 72. 4)

“അവസ്ഥശക്തിയായ അഭിതിയിൽ നിന്നു് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിനുള്ള കഴിവുകൾ ദക്ഷൻ ജനിച്ചു; പിന്നീടു് ആ ദക്ഷനിൽനിന്നു്—അതായതു് ഈശ്വരാനുഗ്രഹവ്യക്തിത്വത്തിൽനിന്നു്—എല്ലായിടത്തും ഈശ്വരനെ കാണാൻ കഴിയുകയെന്ന അനുഭവത്തോടു കൂടിയ സാക്ഷാൽക്കാരം അഥവാ അഭിതി ഉളവാക്കി.” എന്നാണല്ലോ ഈ മന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ അർത്ഥം.

വേദത്തിലെ അഭിതി സാക്ഷാൽ കാളിമാതാവുതന്നെ എന്നാണ്; വേദശാസ്ത്രനിഷ്ഠാതന്ത്രം തപസ്വികളിൽ അഗ്രഗണ്യനും യശഃശരീരനുമായ ശ്രീമത് ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. നോക്കുക:

“കാളിയും വേദത്തിലെ അഭിതിയും ഒന്നാണ്. അഭിതിയുടെ പ്രതിനിധി നീലനിരമായ ആകാശമാണ്. ആഭിത്യന്മാർ അഭിതിയുടെ പുത്രന്മാരാണ്. വിഷ്ണു ആഭിത്യനാണ്; അഭിതിപുത്രനാണ്. കാളിക്ക് നീലനിരമാണ്. കാളി ആദ്യാശക്തിയാണ്. ശക്തിയിൽനിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമഹേശ്വരന്മാർ ഉൽപ്പന്നരായതെന്നു് പരാണം പറയുന്നു. വിഷ്ണുവിൽനിന്നു് ബ്രഹ്മാവും. ബ്രഹ്മാവിൽനിന്നു് തദ്രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു. പരാണം പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം അഭിതിയിൽനിന്നു് ത്രിമൂർത്തികളുണ്ടായി. ആദ്യശക്തിയായ കാളിയും അഭിതിയും ഒന്നാണെന്നും അനന്തമാണെന്നും അനന്തത്തിന്റെ

ഏകവും ഉൽകൃഷ്ടമായ പ്രതിനിധി നീലാകാശമാണ് എന്നും നാം അറിയണം.” (ശ്രീമദ് ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ വീരവാണി. 1-ാം ഭാഗം, പേജ് 3)

ഋക്കു പതിനേഴു്

സത്യധർമ്മങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ—എന്നു വേണ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെതന്നെ—നിലനില്പിനുകാരണമായ ആധാരസ്തംഭങ്ങൾ. സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശകിരണമാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മമാഗ്നിയിൽ പരീക്ഷണവാർ സത്യമണ്ഡലത്തിൽ ചെന്നെത്തും. സത്യസാക്ഷാൽക്കാരമാണല്ലോ മനുഷ്യ ജീവിതലക്ഷ്യം. സത്യമെന്നും ഋതമെന്നും രണ്ടു വിധത്തിൽ ഉണ്ടായ വേദത്തിൽ വ്യവഹരിക്കാറുണ്ട്. ത്രികാലത്തിലും മാറ്റമില്ലാത്തതു് സത്യം; ദേശകാല നിമിത്തങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതു് ഋതം. ഇതാണ് സാമാന്യമായി ഒരർത്ഥം പറയാറുള്ളതു്. അന്യതം എന്നതു് ഇതിനു് വിപരീതവുമാണ്. ഋതത്തെത്തന്നെ ചില പ്ലോഡ് ധർമ്മം എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചു കാണാം. പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിൽ, അതായതു് ബഹിർവ്യാപാരമണ്ഡലത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുന്ന ജീവനു് ആധാരം സത്യവും അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവാനുള്ള—സത്യബോധത്തെ സാധകന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള—പരിഷ്കരണം അഥവാ നന്നായ്ക്കൽ ഋതംകൊണ്ടുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതു്. ഇവിടെ ഋതം എന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തെയാണ് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്ന് ഓർക്കുമല്ലോ. സത്യബോധത്തെ വളർത്തുവാൻ ധർമ്മമാകുന്ന ജലംകൊണ്ട് നന്നായ്ക്കണമെന്നർത്ഥം. ബഹിർവ്യാപാരമണ്ഡലത്തിലെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു് നേരെ വിപരീതമാണ് അന്തർമണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിതി. അവിടെ ധർമ്മത്തെ അതായതു് ഋതത്തെ വളർത്തിവലുതാക്കുവാൻ സത്യംകൊണ്ടാണ് പരിഷ്കരണം ചെയ്യേണ്ടതു്. ഈശ്വരവിലയനമെന്ന പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു് നീങ്ങാൻ സാധകനെ സഹായിക്കുന്നതു് പരമ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരസ്മൃതിയാണ് എന്നർത്ഥം. അന്തർമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങുകയെന്ന സാധകധർമ്മത്തെ

—അഥവാ ഋതത്തെ—ഒരു ചെടിയായി സങ്കല്പിക്കുന്നപക്ഷം അതിന് നനയ്ക്കേണ്ടത് സത്യബോധമെന്ന ജലംകൊണ്ടാണ്. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും സാധകൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അഭിക്കുന്ന അന്നം അമൃതമായി വേിക്കുന്നു. അമൃതം അമരന്ത്യ തെയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളെല്ലാം—അതായത് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേയും അന്നാമല്ലാം—അമൃതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽനിന്ന് അമരത്വപദപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ വലിയ തത്ത്വത്തെ കേവലം ഒരു ചെറിയ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇന്നും ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ ആചരിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. ക്ഷേണത്തിനുമുമ്പ് ഭോജനത്തെ പരിഷേപനംചെയ്ത് അമൃതസങ്കല്പം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷേണം കഴിക്കാറുള്ളത്. രാപ്പകലുകൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ മിത്രാവരണന്മാർ ഋതസത്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗദർശകർ കൂടിയാണെന്നാണ് വൈദിക സിദ്ധാന്തം. അനൃതജഡദുഃഖസ്വരൂപമായ സംസാര സമുദ്രത്തിൽനിന്ന് തോണിക്കാരൻ തോണിയിൽ കയറ്റി മറുകരയെത്തിക്കുംപോലെ മിത്രാവരണന്മാർ സച്ചിദാനന്ദ മണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് സാധകനെ എത്തിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രം ഋഗ്വേദത്തിലുണ്ട് (7-മ. 65സു. 3-ാം മന്ത്രം). ധർമ്മമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നയിച്ച് സത്യമണ്ഡലത്തിൽ സാധകനെ എത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹശക്തിവിശേഷങ്ങളായ മിത്രാവരണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സങ്കല്പിതഭാവം നശിച്ച് സുദൃഢവും വിശാലവുമായ സങ്കല്പശക്തി ലഭിക്കണമെന്ന വൈദികഗ്രന്ഥി ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

മന്ത്രം: ഋതേന മിത്രാവരണാവൃതാവൃധാ വൃതം
സ്പൃശാ കൃതം ബൃഹന്തമാശാഥേ

(ഋ. 1. 2. 8)

അർത്ഥം: ഋതാവൃതം = (സാധകനിൽ) സത്യബോധത്തെ വളർത്തുന്നവരും, ഋതസ്പൃശം = സത്യത്തെ സ്पर्ശിച്ചവരായ, (ഹേ) മിത്രാവരണേ = അല്ലയോ മിത്രാവരണന്മാരെ! (യുവാം) ഋതേന = നിങ്ങൾ സത്യത്താൽ, ബൃഹന്തം കൃതം = ബൃഹത്തായ സങ്കല്പശക്തിയെ, ആശാഥേ = വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ (വ്യാപിച്ചുവർത്തിക്കേണമേ! എന്നു സാരം).

വിവരണം: ദേവബുദ്ധിയെ വളർത്തുന്ന ബഹിർലോകത്തിലേയ്ക്ക് അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളേയും തുറന്നുവെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വരുന്ന ജീവൻ അദേവബുദ്ധിയെ ജനിപ്പിക്കുന്ന സത്യബോധം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ദേവബുദ്ധിയെ കടന്നുയരാതെ സത്യമണ്ഡലത്തിൽ എത്താനും കഴിയില്ല. രാപ്പകലുകളുടേയും ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടേയും അഥവാ ഇരുണ്ട വശത്തിന്റേയും തെളിഞ്ഞ വശത്തിന്റേയും അധിപന്മാരാണ് മിത്രാവരണന്മാർ എന്ന് മുൻമന്ത്രത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ മിത്രാവരണന്മാർ സത്യബോധത്തെ വളർത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം. പകലിന്റെ അധിപനായ മിത്രദേവൻ പുതദക്ഷതയേയും രാവിന്റെ അധിപനായ വരണദേവൻ “രിശാദസ”ത്വത്തെയുമാണല്ലോ ഉളവാക്കുന്നത്. സുഖത്തിൽ എല്ലാവരേയും മിത്രഭാവേന കാണാനും ദുഃഖത്തിൽ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വിശാലമനസ്കതകൊണ്ട് ദുഃഖത്തെ നിസ്സാരമായി അവഗണിക്കാനും കഴിയുകയെന്നതാണ് മിത്രാവരണന്മാർ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വരൂപം. സുഖത്തിന്റേയും ദുഃഖത്തിന്റേയും നന്മതിനകളുടേയും രാപ്പകലുകളുടേയും അനുഭവത്തിൽനിന്നുളവാകുന്ന ദേവബുദ്ധിയുടെ അതിർവരമ്പ് ക്രമേണ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു തീരെ ഇല്ലാതാവുകയെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരിണതഫലം. സുഖദുഃഖങ്ങളും ലാഭാലാഭങ്ങളും ജയാജയങ്ങളും സമമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതസമരത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാലും ദേവബുദ്ധിജന്യമായ പാപമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണല്ലോ ഗീതാചാര്യൻ അർജ്ജുനന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാപമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുണ്യവുമില്ല എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പുണ്യപാപങ്ങളെ കടന്നുയരുന്ന ആ അവസ്ഥതന്നെയാണല്ലോ സത്യമണ്ഡലം. അപ്പോൾ ദേവബുദ്ധിയുടെ സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് സത്യമണ്ഡലത്തോളം ജീവനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് മിത്രാവരണന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നു വ്യക്തമായല്ലോ. സത്യമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു സാധകനെ അഥവാ ജീവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള ദേവൻ സത്യമണ്ഡലത്തെ സ്पर्ശിച്ചവനാകണമല്ലോ. അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനോട് ബന്ധം പുലർത്താത്ത

ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണഭോജങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി അറിയാനോ അതിലേയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനോ കഴിയില്ല. വിദ്യച്ഛക്തി പ്രവാഹമുള്ള കമ്പിയോട് ബന്ധം പുലർത്താത്ത കമ്പിയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുകയോ ബൾബ് കത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ. സത്യമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് ജീവനെ ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള മിത്രാവരണന്മാർ 'ഋതസ്'പുശന്മാരു'മാണ് എന്ന് വ്യക്തം. മിത്രാവരണന്മാർ സത്യചൈതന്യത്തിന്റെ പാലകന്മാരാണ് എന്ന് ഋതേന യാവുതാവുധാവുതസ്യ ജ്യോതിഷസ്തതി (1. 23. 5) എന്നു തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള ശക്തി വിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയ മിത്രാവരണന്മാർ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഢ സങ്കല്പത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഋഷിപ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സത്യസ്പുശന്മാരായ മിത്രാവരണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹ വിശേഷത്താൽ സത്യമണ്ഡലത്തിലോളം വളർന്ന് വ്യാപിച്ച സാധകൻ സത്യകാമനാവതിരിക്കില്ല. സത്യംതന്നെ ബ്രഹ്മം. ആ സത്യത്തെ കാമിക്കുന്ന സാധകന്റെ സങ്കല്പം അഥവാ ക്രൂര ബ്രഹ്മത്തെ ഉറക്കൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം ബൃഹത്തു് ആവാതെ നിവൃത്തിയില്ല. "ബൃഹത്തായ ആക്രൂ" ബ്രഹ്മ പ്രാപിക്കുന്നരൂപമായ കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ ബ്രഹ്മത്തെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "സ യഥാ കാമോ വേതി തത്ക്രൂർവേതി, യത്ക്രൂർവേതി തത് കർമ്മ കരുതേ യത് കർമ്മകരുതേ തദഭിസമ്പദ്യതേ" എന്ന് ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തും ഈ പ്രക്രിയയെ അനുവദിക്കുന്നു (ബൃ. ഉ. 4-4-5). ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മപ്രാപി സിദ്ധിച്ച സിദ്ധൻ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. താൻ ഏതൊന്നിനെ നേടിയെന്നഭിമാനിക്കുന്നുവോ, ആ വസ്തു എന്നും എന്നിൽ യഥാർത്ഥം ഞാനായി വിരാജിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും. ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രഭാഗം വേദത്തിലുണ്ട്; "ഋതേന ഋതമപിഹിതം ധ്രുവം വാ" "സത്യംകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സത്യം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്" എന്നർത്ഥം. കാലാതീതമായ ദൈവസ്ഥയിലാണ് ഇതിരിയുന്നത്. അതാണ് തുരിയാവസ്ഥ. സൂര്യന്റെ കതിരുകളെ അഴിച്ചുവിട്ടുകഴിഞ്ഞ ദൈവസ്ഥയാണത് (സൂര്യസ്വയത്ര വിമുചന്ത്യശ്വാൻ). അതായത് കാലംകൂടി സ്പഷ്ടമാകുന്ന ഒരു മഹനീയമണ്ഡലം. അതാണ് പരമപദം. അവിടേക്കാണ് മിത്രാവരണന്മാർ

സാധകനെ കൃപാപൂർവ്വം കൈപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്. നമുക്കും ആ ദിവ്യപദത്തിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പ്രയത്നിക്കാം. അതു പ്രാപിക്കപ്പെടാതിരിക്കില്ല. അവിടുത്തോടുള്ള സഖ്യം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്നാണല്ലോ വേദംതന്നെ പറയുന്നത്.

"ദുണാശംസഖ്യം തവ" (6-45-28)



ഋക് പതിനെട്ട്

ജീവിതം സമഗ്രമായി കാണാനുള്ള കഴിവാണു് ക്രാന്തദർശിത്വം. ക്രാന്തദർശിയെയാണല്ലോ കവി എന്നു പറയുന്നത്. ജീവിതത്തെത്തന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും വിഭിന്നമായെന്നുവരും. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ലക്ഷ്യം നല്ലനിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കലാണ്. ആ ലക്ഷ്യം നേടിയതോടെ കൃതകൃത്യനാവുന്നില്ല. ഉദ്യോഗം, വിവാഹം ഇങ്ങനെ ഒന്നിനുശേഷം മറ്റൊന്നായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നേടി ജീവിതാന്ത്യത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് സുപ്രധാനമെന്ന് കരുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രധാനമാണെന്നും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഇതുവരെ കരഗതമായിട്ടില്ലെന്നും അറിയുന്നു. എന്നാൽ അതിനായി പരിശ്രമിച്ചുകൂടെ എന്നുവെച്ചാൽ ശാരീരമനസ്സകൾ ദുർബ്ബലവും വികലവുമായി. ഇനി അവയെക്കൊണ്ടു് എന്തു നേടാൻ എന്നു വ്യർത്ഥതാബോധം മനസ്സിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ആ അപസ്ഥയിൽ ജീവിതാന്ത്യം പ്രാപിക്കുകയും അജ്ഞാതമായ ഒരു മേഖലയിലേയ്ക്ക് നിസ്സഹായനായി പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിച്ച് തദനുസൃതമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വിവേകിക്ക് ഈ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കഴിവിനെയും ബലത്തെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിനു് അനുഗുണമായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃതകൃത്യതാബോധത്താൽ

മനസ്സ് കളിർക്കുന്നു. പ്രശാന്തമായി ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ കർമ്മകലത എന്ന പറയുന്നത് ലൌകിക ജീവിതത്തെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ്. എന്നാൽ വൈദികഗുണിമാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതു കർമ്മകലതയല്ല. പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനുതകാവിധം ത്രികരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നയിക്കുകയെന്നതാണ് വൈദികഗുണിമാരുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള കർമ്മകലത. ജീവിതത്തിലെ ഒന്നിനൊന്ന് വിഭിന്നമായ മണ്ഡലങ്ങളുടെ നിയമകൾ തികളായ മിത്രാവരണന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കണ എന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വൈദികഗുണി. ആ പ്രാർത്ഥനയൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം.

മന്ത്രം: കവിനോ മിത്രാവരണാ തു വിജാതാ
ഉരക്ഷയാ ദക്ഷം ദധാതേ അപസം
(ഋ. 1. 2. 9)

അർത്ഥം: കവി = അതീന്ദ്രിയാത്മദർശികളും, തുവിജാതാ = വിഭിന്നകാലത്തു വിഭിന്നരൂപങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നവരും, ഉരക്ഷയാ = വിശാലമായ നിവാസ സ്ഥാനത്തോടു കൂടിയവരായ, മിത്രാവരണാ = മിത്രാവരണന്മാർ, നഃ = ഞങ്ങൾക്കു്, അപസംദക്ഷം = കർമ്മസാധകമായ നിർണ്ണായക പ്രജ്ഞാബലം, ദധാതേ = പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.

വിവരണം: ക്രാന്തദർശിത്വമാണല്ലോ കവിത്വം. ത്രികാലങ്ങളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടിയെന്നും പറയാം. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരാൻപോകുന്ന കാലത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുന്നിൽകണ്ടുകൊണ്ടു് വർത്തമാനകാലത്തെ സംഭവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് കവി. മിത്രാവരണന്മാരുടെ വിശേഷണങ്ങളായി ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ കവിത്വവും തുവിജാതത്വവും ഉരക്ഷയാവസ്ഥയുമെല്ലാം ഉപാസകനായ ഗുണി ഇച്ഛിക്കുന്നതും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നതുമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് എന്നു കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഉപാസ്യദേവന്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണല്ലോ ഉപാസകനിൽ പ്രതിഫലിക്കുക; അഥവാ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതു്. ഇവിടെ മന്ത്രദൃഷ്ടാവായ ഗുണി തത്വദർശിയും സത്യത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചവനുമെന്നുള്ള ലോകാപകാരാത്മം. ആ മഹാത്മാവിൽനിന്നു

നിർഗൃഹിച്ച വേദവാണി സാധകൻ അഭിലഷിക്കത്തക്ക ഗുണവിശേഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപാസ്യദേവതയോടു് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ സ്വയം അദ്വൈതസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചുവെങ്കിലും അദ്വൈതത്തിന്റെ സ്തോത്രകൃതികളിൽ സ്തോതാവായ ഭക്തന്റെ നിലയിൽനിന്നുകൊണ്ടു പലേ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ വൈദികസമ്പ്രദായത്തെയാണ് ആചാര്യസ്വാമികൾ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്നു സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തമാവു്. മിത്രാവരണന്മാരിലെ കവിത്വം ആണ് ഒരു സാധകൻ അർത്ഥിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനഗുണം. എന്താണ് കവിത്വം? സാധാരണക്കാരൻ എന്നും കാണുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെത്തന്നെ കവിതന്റെ ഭാവനാദൃഷ്ടിയിൽ വേറൊരു വിധത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിലും സത്തയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പ്രകാശനം മാത്രം കാണാൻ കവി ഭാവനയുടെ ദിവ്യദൃഷ്ടിതന്നെ വേണം. അതേപോലെ ക്രാന്തദർശിത്വവും കവിയുടെ ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും സങ്കുചിതമാണ്. കഴിഞ്ഞതു് എല്ലാം മറന്നുപോകും വരാൻപോകുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയുമില്ല. തൽക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങളെമാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടു് ജീവിതം നയിക്കും. ഇതുതന്നെ സങ്കുചിതദൃഷ്ടി. ഈ സങ്കുചിതദൃഷ്ടി ഒരു സാധകൻ യോജിച്ചതല്ല, ക്രാന്തദർശിത്വമുള്ള സാധകൻ 'തുവിജാത'ന്മാരുമെന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. മാനുഷികമായ ഒട്ടേറെ ദൗർബല്യങ്ങളോടു, ദുർവ്വാസനാശക്തികളോടും കൂടിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നതു്. സാധാരണനിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൗർബല്യത്തിൽനിന്നും വാസനാജാലത്തിൽനിന്നും പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽത്തന്നെ ഒട്ടേറെക്കാലം വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഒരു സാധകൻ ദൗർബല്യങ്ങളിൽനിന്നും വാസനാസഞ്ചയത്തിൽനിന്നും പെട്ടെന്നു പുറത്തുകടക്കും. ഒരു ഉദാഹരണംകൊണ്ടു് ഇതു് വ്യക്തമാക്കാം. സാധാരണ വലിയ ദ്വേഷ്യക്കാരനായ ഒരാളാണെന്നു വെണ്ണുക; അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരഭജനത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുന്തോറും ദ്വേഷ്യഭാവം അയാളിൽനിന്നു വിട്ടുമാറിപ്പോകു് തീരെ ദ്വേഷ്യമില്ലാത്തവനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയും: "ഓ, അയാൾ മുമ്പ് എത്ര ദ്വേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആളു് ആകെ മാറി; ഒരു പുനർജന്മം കിട്ടിയപോലെ". അതെ, അയാളി

അർപ്പിക്കുവാനും അതിന് വിശദ്ധമായ ശക്തികളിൽനിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനും ആ സർവ്വേശ്വരന്റെ രക്ഷാശക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നും എന്ന് വൈദികഗ്രന്ഥിയോടൊത്തു നമിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും: 'അന്തിഷ്ഠോ വാമവഃ' (ഗു. 8. 73. 2) അവിടുത്തെ രക്ഷാശക്തി സദാ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാവണമെന്നും



ഭാഗം രണ്ടാം

മാതൃകാ അദ്ധ്യാപകൻ

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ മാനദണ്ഡം അതിലെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ ജനങ്ങൾ പെരുമ്പോയമുള്ളവരാകുന്നു. തങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങൾക്കൊപ്പം കടമകളുമുണ്ടെന്നു ബോധം ഉളവാകുന്നതാണല്ലോ പെരുമ്പോയത്തിന്റെ അടയാളം. തങ്ങളുടെ കർമ്മശേഷി വിനാശത്തിനായല്ല വിനിയോഗിക്കേണ്ടതു് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും, അതിനെ രാജ്യക്ഷേമത്തിനായി സ്രഷ്ടൃനുവുമായ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. തളർത്താൻ വേണ്ടിയല്ല വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ കഴിവു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതു് എന്ന് അവർ അനുഭവത്തിൽനിന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാവുമ്പോൾ ആ രാജ്യം പുരോഗതിയുടെ പാതയിലൂടെ സത്വരം മുന്നേറുന്നു. രാജ്യക്ഷേമത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ വിനാശകരമായ ചിന്തയും തദനുസൃതമായ പ്രയത്നത്തിനുള്ള പ്രേരണയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു് വിട്ടുമാറുന്നു. ഇതിനെല്ലാം മൂലകാരണം ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമഗ്രതയാണ്. കേവലം ഭാഷാഭ്യസനമോ പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക ജ്ഞാനമോ അല്ല, സ്വഭാവരൂപീകരണവും മനുഷ്യനിൽ ഉള്ള നല്ല വശങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരലുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്ന ബോധത്തോടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് അതിന്റെ സമഗ്രത എന്ന വിശേഷണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജയകരമായ നിർവ്വഹണത്തിനു് കഴിവു് സ്വഭാവശുദ്ധിയുമുള്ള അദ്ധ്യാപകർ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണവും ഫലവും കഴിവുറ്റ അദ്ധ്യാപകരിലാണ് ഇരിക്കുന്നതു് എന്ന് ചുരുക്കം. അദ്ധ്യാപകൻ സൽസ്വഭാവിയും ക്ഷമാശീലനും ഉപകാരതല്പരനും നി:സ്വാർത്ഥിയുമായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ തന്റെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചോ

ജീവികാ സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒട്ടുംതന്നെ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടിവരില്ല. അവരുടെ സംരക്ഷണം രാഷ്ട്രം അഥവാ സമുദായം കയ്യേൽക്കും; അല്ലെങ്കിൽ കയ്യേല്ക്കണം. പ്രകൃതി തന്നെ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമേകും. ഒരു യഥാർത്ഥ അദ്ധ്യാപകന്റെ മാതൃകാ ചിത്രം വൈദികഗുണിനമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കൂ:

മന്ത്രം: ശതധാരമുദം സമക്ഷീയമാണം വിപശ്ചിതം പിതരം വക്ത്വാനാം

മേളിംമദന്തം പിത്രോരുപസ്ഥേ-
തംരോദസിപീപൃതം സത്യവാചം
(ഋഗ്വേദം. 3. 26. 9)

അർത്ഥം: (ഹേ) രോദസി = അല്ലയോ ദ്യാവാപൃഥ്വികളേ!, ശതധാരം = നൂറു മനയുള്ള വജ്രത്തിനോടൊക്കുന്നതും, അക്ഷീയമാണം = ക്ഷയിക്കാത്ത, ഉത്സം (ഇവ) = നീരുറവ് പോലുള്ളതുമായ (ബുദ്ധിശക്തിയോടുകൂടിയവരും), വിപശ്ചിതം = (ഓരോന്നിന്റെയും) വാസ്തവസ്ഥിതി അറിയുന്നവരും, പിതരം = (പാലനകാര്യത്തിൽ) അച്ഛൻ തുല്യരും, വക്ത്വാനാം മേളിം = കലാ-ശാസ്ത്രാദികളെ (ശിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുമായി) മേളിപ്പിക്കുന്നവരും, പിത്രോ: ഉപസ്ഥേ = മാതാപിതാക്കളുടെ സമീപത്തും, മദന്തം = (കൃതകൃത്യതാബോധത്താൽ) മടിക്കുന്നവരും, സത്യവാചം = (വാക്കിലും വിചാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും) തികഞ്ഞ സത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തുന്നവരും ആയ, തം (ആചാര്യം) = ആചാര്യനെ, (അഭീഷ്ടദാനേന) = അഭീഷ്ടദാനത്താൽ, പിപൃതം = സംതൃപ്തനാക്കിയാലും!

വിവരണം: പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണു് അദ്ധ്യാപകന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം. വിദ്യാർത്ഥിയുമായി കറച്ചുദിവസത്തെ സമ്പർക്കംകൊണ്ടുതന്നെ അയാളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ നിലവാരവും സ്വഭാവവും, അയാളെ ഏതു വിധത്തിലാണു് വിദ്യയഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകനു് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം. തീക്ഷ്ണമായ ബുദ്ധിശക്തിയും പ്രത്യുല്പന്നമതിത്വവും ആണു് അതിനു വേണ്ടതു്. അതാണു് “ശതധാരം” എന്ന പദത്താൽ സൂചിപ്പിച്ചതു്. (ശതധാരാ അഗ്രാണീയസ്യ ശതധാരഃ വജ്രഃ-

ശബ്ദസ്തോ മമഹാനിധി. പേജ് 388. വസോഃ പവിത്രമസി ശതധാരം എന്ന് ശ്രുതി). ലക്ഷ്യം പിഴക്കാത്ത ആയുധമാണു് ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രം. നൂറു മനയുള്ള വജ്രായുധംപോലെ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ശിഷ്യമനസ്സുകളിലേക്കു് തുളച്ചിറങ്ങി താരതമ്യം കാണാൻ കഴിവുവേണം അദ്ധ്യാപകനു്. അറിവിനു് പരിധി പാടില്ല. വരരാത്ത നീരുറവിൽനിന്നെന്നപോലെ അറിവിന്റെ പ്രവാഹംതന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഓരോ ശിഷ്യന്റേയും രുചിഭേദമനുസരിച്ചു് പഠനവിഷയങ്ങളിലും പഠനരീതികളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകണം. പ്രധാനവും അപ്രധാനവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവു വേണം. “വിപശ്ചിതം” എന്ന പദംകൊണ്ടു് അതാണു് സൂചിപ്പിച്ചതു്. ഓരോ കുട്ടിയിലും അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിയണം. അവരുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ അദ്ധ്യാപകന്റെ വ്യക്തിത്വവും പെരുമാറ്റവും പ്രേരണ ചെലുത്തണം. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ എന്നപോലെ എന്താണു് കാണിക്കാറാണു് “പിതരം” എന്നു് പ്രയോഗിച്ചതു്. ശാസിച്ച പാലിക്കേണ്ട ചുമതല അച്ഛനും, സ്നേഹിച്ചു ലാളിക്കേണ്ട ചുമതല അമ്മക്കും എന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളതു്. പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകന്റെ നിലവാരത്തിൽനിന്നു് ഉൽബോധിപ്പിച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയെന്നു വരില്ല. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മാനസിക നിലവാരം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചു് ആ നിലയിലേക്കു് ഇറങ്ങിവന്നു് പഠിപ്പിച്ചാലേ പാഠ്യവിഷയം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബുദ്ധിയുമായി മേളിക്കേയുള്ളൂ. അതേ പ്രയോജനപ്രദമാകയുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആദ്യത്തെ പാഠശാല സ്വന്തം വീടും ആദ്യത്തെ അദ്ധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കളുമാണു്. അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിൽവെച്ചു് അദ്ധ്യാപകൻ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. ഗൃഹത്തിൽനിന്നു് ലഭിച്ച സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിനു് കടകവിരുദ്ധമായി അദ്ധ്യാപകൻ പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ അതു് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോടും മാതാപിതാക്കളോടും ചെയ്യുന്ന കടുത്ത അനീതിയാവും. പുത്രനെ ഉൽകൃഷ്ടസ്വഭാവത്തിലേക്കു് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തതിൽനിന്നുളവാകുന്ന കൃതാർത്ഥതയോടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ അദ്ധ്യാപകനു് അഭിമാനപൂർവ്വം തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതാണു് “പിത്രോരുപസ്ഥേമദന്തം”

എന്നതിന്റെ സൂചന. അത്തരമൊരു അദ്ധ്യായത്തിന്റെ യോഗ്യതയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അഥവാ സമുദായത്തിന്റെ, വേദത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ്യാവാപൃഥ്വികളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിതമായിരിക്കും. എങ്കിലും ശിഷ്യർക്കും തന്റെ ആചാര്യന്റെ അഭ്യുദയത്തിനുവേണ്ടി സർവ്വേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സർവ്വാത്മനാ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് എന്ന ഉൽകൃഷ്ടത്വമാണ് ദ്യാവാപൃഥ്വികളോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഈ മന്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചു ഗുരുവന്ദനം ചെയ്തേ ഏതു കർമ്മവും ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന ശിഷ്ടാചാരത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും ഇതുതന്നെ.

“ഗുരോരനുഗ്രഹേണൈവപുമാൻ പുണ്യം പ്രശാന്തയേ”

“ഗുരുത്വമുള്ളവൻ കൃതാർത്ഥനായ് തീരും.”

(ശ്രീമത്ഭാഗവതം 10. 80)

സാഹോദര്യം

മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തേയും വിശ്വ സാഹോദര്യത്തേയും പററി ജനനേതാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉൽഘോഷിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇത്. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഈ ഭാരതഭൂമി ഈ ആദർശത്തെ എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും, ഭാരതീയസംസ്കാരം അഥവാ ഭാരതീയ ചേതന ഈ മഹനീയാദർശത്തെ എത്രമാത്രം ആദരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അറിയുമ്പോൾ നാം അതുതപ്പെട്ടു പോകും. ഇതാ കേൾക്കൂ ഒരു വൈദികളുടേ പാടുന്നതു്:

മന്ത്രം: തേ അജ്യേഷാ അകനിഷ്ഠാസഉദ്ഭി
ദോമദ്ധ്യമാസോ മഹസാവിവാവ്യധുഃ
സുജാതാസോജനഷാ പൃശ്നിമാതരോ
ദിവോമയ്യാ ആനോ അച്ഛാജിഗാതന.

(ഋ. 5. 59. 6)

അർത്ഥം: ജനഷാപൃശ്നിമാതരഃ = ജനിച്ച നാടിനെ അമ്മയായി കരുതുന്നവരും, ദിവഃ സുജാതാസഃ = സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് പാവന ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവരും, ഉദ്ഭിഃ = ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നവരും, അജ്യേഷാസഃ അകനിഷ്ഠാസഃ = ജ്യേഷ്ഠകനിഷ്ഠഭാവമില്ലാത്തവരും, അമദ്ധ്യമാസഃ = മദ്ധ്യമത്വമില്ലാത്ത സമാനധർമ്മാക്കളുമായ, (യേ) മയ്യാഃ (സന്തി) = യാതൊരു മനുഷ്യരും, തേ മഹസാ = അവർ തേജസ്സുകൊണ്ട്, വിവാവ്യധുഃ = അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചു, (തേ അസ്മാൻ അനുഗ്രഹീതം) = അവർ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി, (അസുഭദിമുഖം) = ഞങ്ങളുടെ നേരിട്ട്, അഥ ആജിഗാതന = വേണ്ടപോലെ ആഗമിക്കുമാറാകട്ടെ.

വിവരണം: ജനിച്ചനാടിനെ അമ്മയെപ്പോലെ കരുതി സ്നേഹിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഭാരതത്തിന്റേതു്. “മാതാഭൂമിഃ പുത്രോഹംപൃഥ്വിയാഃ” എന്നു വേറെ ഒരു വേദമന്ത്രം പറയുന്നു. ഭൂമി എന്റെ അമ്മയും ഞാൻ ഭൂമിയുടെ പുത്രനാണ് എന്നു് മന്ത്രാർത്ഥം. അത്തരം മനഃസ്ഥിതിയുള്ളവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജനിച്ചവർതന്നെ. ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ ശത്രുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ഉൽകൃഷ്ടബോധം ഉണ്ടാവില്ല. താഴ്ന്നവനെന്നോ വലിയവനെന്നോ ഇടനിലക്കാരനോ എന്ന ഭേദം നോക്കാതെ നാമെല്ലാം ഭാരതീയർ എന്ന ഭാവം പുലർത്താൻ കഴിയുമ്പോഴേ നാട്ടു് അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിക്കൂ എന്നു് ഈ വേദമന്ത്രം ഉന്നിപ്പറയുന്നു. അധഃകൃതനെന്നോ സംവരണാവകാശിയെന്നോ ആരേയും മുദ്രകുത്താതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശങ്ങളും തുല്യാവസരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ദീനഹീനഭാവങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുമാറു് ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാകണം എന്നു് ഈ മന്ത്രം പ്രേമപൂർവ്വം അനുശാസിക്കുന്നു. ○

വിപത്തു്

ദുഷ്ടന്മാരും സ്വാർത്ഥമതികളുമായ ഭരണാധികാരികളുടെ ശാസനത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നതിനു് രാവണന്റെ ലങ്ക മുതൽ സട്ടാ

മിന്നി ഇറക്കുവരെ ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാണ്. അത്തരം മൊരു വിപൽസന്ധിയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ ജഗൽപോഷകനായ സർവ്വേശ്വരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയേ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. അതാ വൈദികളുടേ ഉള്ളപ്പട്ട പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:

മന്ത്രം: യോന: പുഷൻ അഘോ വൃകോ
ദുശ്ശേവ ആദിദേശതി
അപസ്മതം പമോജഹി (ഋ. 1. 42. 2.)

അർത്ഥം: (ഹേ) പുഷൻ! = പോഷണപാലന കർത്താവായ അല്ലയോ സർവ്വേശ്വര!; അഘഃ = നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം പാപകൃത്യം ചെയ്യിക്കുന്നവനും, വൃകഃ = ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തട്ടിയെടുക്കുന്നവനും, ദുശ്ശേവഃ = ഒരുവിധത്തിലും സേവിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റാത്തവനും, യഃ = ആയ യാതൊരുത്തനാണോ, നഃ ആദിദേശതി = ഞങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്, തം (പ്രതിപക്ഷിണം) = ആ എതിരായിട്ടെയ, പമഃ = ഞങ്ങളുടെ പുരോഗതിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു, അപ ജഹി സ്മ = അകറ്റി നശിപ്പിക്കണേ!

വിവരണം: പ്രജകളെ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നവനും പോഷിപ്പിക്കുന്നവനുമാണല്ലോ രാജാവ്, അഥവാ ഭരണാധികാരി. ജഗത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ പുഷാവ് എന്ന പേരിനു് അർഹനാകുന്നപോലെ രാജാവും അതിനു് അർഹനാണ്. ആഹ്നാവ്തന്നെ അഘൻ. അതായത് പിന്നോട്ടു് അടിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി എന്നർത്ഥം. “വൃക ആദാനേ” എന്നതൻസരിച്ച് തട്ടിയെടുക്കുന്നവനാണ് വൃകൻ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തട്ടിയെടുത്തു് പാരതന്ത്ര്യം ഉളവാക്കുന്നവനെന്ന് അർത്ഥം. ഒരു വിധത്തിലും സേവിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റാത്തവനാണ് ‘ദുശ്ശേവൻ’. ഇഹ്വിയമെല്ലാമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ കേൾപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ ദുഷ്ടോഗത്തക്കറ്റിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കുക! രാജ്യത്തു് സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗതിയുളവാക്കി മുന്നോട്ടു് നയിക്കുന്നതിനു പകരം പരസ്പര വിദ്വേഷവും സങ്കുചിത മനഃസ്ഥിതിയും വളർത്തി ജനങ്ങളെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ജനങ്ങളുടെ പുരോഗമന മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു്, അതായത് രാജ്യഭരണത്തിൽനിന്നു് അകറ്റിനിർത്തണമെന്നു്.

തൃതീയേ വഴിയുള്ള. അതിനായി ജഗദീശ്വരനോടു് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വൈദികളുടേ ചെയ്യുന്നത്.

“തം ഹിനഃ പിതാവസോ തം മാതാ ശതകൃതോബഭൂവിമ” എന്നു് മറ്റൊരു മന്ത്രത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മാതാവും പിതാവും (ഋ. 8. 98. 11.) ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉത്തമനായ ഭരണകർത്താവുവെന്നു് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ○

ഗുരുമഹിമ

നാം അറിയാത്തതും ഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളും വസ്തുതകളും വേണ്ടപോലെ നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഗുരു അഥവാ ആചാര്യൻ. അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചതനു് നമ്മെ സുരക്ഷിതമായി അവിടെ എത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നിരിക്കട്ടെ; വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അറിവിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാതമേഖലകളിലേക്കു് സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മെ കൈപിടിച്ചു നയിക്കുന്ന ആ ഗുരുവര്യനിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ശക്തി സർവ്വേശ്വരശക്തിതന്നെ. ഗുരുവിന്റെ അനുശാസനത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാതെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കു് ഉൽഗതിയുള്ളൂ. സത്യദർശികളുടെ വാക്കു് സ്വതഃപ്രമാണമാണ്. അതിനെ സാധൂകരിക്കാൻ പ്രമാണാത്തരും ആവശ്യമില്ല. കല്പം മുളും നിറഞ്ഞ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ക്ലേശിച്ചു മുന്നേറുന്ന നമുക്കു് എളുപ്പവും സുഗമവും നേരേയുള്ളതുമായ ഒരു വഴി കാണിച്ചുതരികയാണ് ഗുരു ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ അനന്തമഹിമയെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് വേദാന്താവ്താ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു:

മന്ത്രം: അക്ഷേത്രവിൽ ക്ഷേത്രവിദംഹ്യപ്രാട്
സപ്രൈതി ക്ഷേത്രവിദാനശിഷ്ടഃ
ഏതദ്വൈഭ്രമനുശാസനസ്യ
ഉതസ്രുതിം വിന്ദത്യത്ജസിനാം
(ഋഗ്വേദം 10. 32. 7)

അർത്ഥം: അക്ഷേത്രവിൽ = ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയറിയാത്ത ഒരാൾ, ക്ഷേത്രവിദം = വഴിയറിയുന്ന ഒരാളോട്, അപ്രാട് = വഴി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, (ഏവം) സഃ = ഇങ്ങിനെ അയാൾ, ക്ഷേത്രവിദാഅനുശിഷ്യഃ = വഴിയറിയുന്നയാളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്, (സ്വാഭാലക്ഷിതം ദേശം) = തനിക്കു് എന്തേണ്ട സ്ഥലത്തു്, പ്രൈതി = നിഷ്പ്രയാസം എത്തിച്ചേരുന്നു, ഉത അഞ്ജസീനാം = എന്നുതന്നെയല്ല വളവില്ലാത്തതും, സ്രുതിം = എളുപ്പമുള്ളതുമായ വഴി, വിനതേ = നേടുന്നു (കണ്ടെത്തുന്നു), അനുശാസനസ്യ = ഉപദേശ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ, ഭൂം ഏതൽ വൈ = ഗുണമഹിമ ഇതാണല്ലോ.

വിവരണം: നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ ഒരു പുണ്യക്ഷേത്രമായി കാണാനോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒരുങ്ങാത്തവരാണ് നാമെല്ലാം. ആ നിലയ്ക്കു് നാമെല്ലാം അക്ഷേത്രവിത്തുക്കൾ തന്നെ. ക്ഷേത്രമെന്നാൽ ഈശ്വരന്റെ ആവാസസ്ഥാനമെന്നും കൃഷിസ്ഥലമെന്നും രണ്ടർത്ഥമുണ്ടു് സംസ്കൃതത്തിൽ. ഈശ്വര ക്ഷേത്രമായി അറിയാത്തേടത്തോളം കാലം പുണ്യപാപങ്ങളാകുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുവാനുള്ള വയലായിത്തീരുന്നു ഇതു്. അതു് ജീവനെ വീണ്ടും ജനനമരണപ്രവാഹത്തിലേക്കുതന്നെ നയിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ സർവ്വേശ്വര ക്ഷേത്രമായും ഹൃദയാന്തർവൃത്തിയായ സർവ്വേശ്വരനെ തന്റെ ആത്മാവായും അറിഞ്ഞുവേണ്ടി ഒരു ഗുരുവയ്യനെ ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ സിദ്ധിക്കാൻ അവിടുത്തെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ കർമ്മവിള കൊയ്തെടുത്തിരുന്ന സ്ഥലം ഒരു പുണ്യക്ഷേത്രമായി മാറുന്നു. ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ, സാധനയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഗുരുനമ്മെ ഹൃദയശ്രീകോവിലിലെ സർവ്വേശ്വര വിഗ്രഹത്തിനുമുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. അതുവരെ കൈലാസത്തിലും ഗോലോകത്തിലും വൈകുണ്ഠത്തിലുമൊക്കെയോണെന്നു് കരുതിയിരുന്ന സർവ്വേശ്വരൻ തനിക്കു് ഇത്ര സമീപത്തു് ഹൃദയശ്രീകോവിലിൽ വിരാജിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് അറിഞ്ഞതോടെ നാം കൃതകൃത്യരാവുന്നു. ഗുരുപദേശ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മെച്ചമാണു് ഇതു്.

“ആചാര്യവാൻ പുരുഷോവേദ” എന്നാണല്ലോ ഉപനിഷൽ വാക്യം. ആചാര്യലാഭം ഉണ്ടായവനു് മാത്രമേ പരമ

പുരുഷനെ അറിയാൻ കഴിയു-എന്നതു് സനാതന തത്ത്വമാണെന്നർത്ഥം. ○

വൃത്തിയും നിവൃത്തിയും

വേദം പരോക്ഷവാദപ്രധാനമാണു്. മഹത്തും ഗുഹ്യവുമായ സംഗതികൾ അതിഗഹനങ്ങളായ സാങ്കേതിക പദങ്ങളിലൂടെയുണ്ടാക്കിയ വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നതു്. സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന ഒരർത്ഥം; അതിനപ്പുറം, സാമ്പ്രദായിക ശിക്ഷണത്തിനു് വിധേയരായവർക്കുമാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു അർത്ഥം; ഇങ്ങിനെയാണു് വേദത്തിലെ പ്രതിപാദന ശൈലി. ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ധാരാളം കാണാം. വാമദേവ മണ്ഡലത്തിൽ (4-ാം മണ്ഡലത്തിൽ) ശരിക്കും ഒരു കടങ്കഥപോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ഋക് ഉണ്ടു്. അതാണു് താഴെ കൊടുക്കുന്നതു്.

മന്ത്രം: അവർത്ത്യാ ശൂന ആത്രാണി പേചേ
നദേവേഷു വിവിദേമർദ്ധിതാരം
അപശ്യൻ ജായാമഹീയമാനാം
അഥാമേശ്യേനോമധയാജഭാര.

(ഋ 4-18-13)

അർത്ഥം: (വാമദേവഃ) അഹം = വാമദേവനായ ഞാൻ, അവർത്ത്യാ = ജീവനോപായത്തിന്റെ അഭാവംകൊണ്ടു്, ശൂനഃ = ശ്വാവിന്റെ, ആത്രാണി = (കുടൽ തുടങ്ങിയ) ആന്തരവയവങ്ങൾ, പേചേ = പാകംചെയ്യ, ദേവേഷു = ദേവന്മാരിൽ, മർദ്ധിതാരം = സുഖിപ്പിക്കണവനായി, (കമപി) = ആരേയും, ന വിവിദേ = കണ്ടെത്തിയില്ല, (കിംച) = എന്നു മാത്രമല്ല, ജായാം അമഹീയമാനാം = ഭാര്യകൊള്ളരുതാത്തവളായി, അപശ്യം = കാണപ്പെട്ടു, അധ = അനന്തരം, ശ്യേനഃ = പരത്തു്, മേമധു = എന്റെ മധുവിനെ (പ്രാണനെ), ആജഭാര = തട്ടിയെടുത്തു.

വിവരണം: ഭാരിദ്യത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് പട്ടിയുടെ കടൽ പാകംചെയ്തു (ക്ഷേപിച്ചു). സുഖിപ്പിക്കുന്നവരായി ദേവന്മാരിൽ ആരേയും കണ്ടില്ല. ഭാര്യ കൊള്ളരുത്താവളായി. എന്റെ മധുവിനെ, അതായത് മദ്യത്തെ പരത്ത് റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം. ആരുടേതാലും അസംബന്ധം എന്നുതന്നെ പറഞ്ഞുപോകാം. എന്നാൽ ഈ അസംബന്ധത്തിലൂടെ വലിയൊരു തത്വമാണ് ഋഷി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും. എന്താണ് ആ തത്വം? നമുക്കൊന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

ജീവനോപായത്തിന് "വൃത്തി" എന്നു പേരുണ്ട്. ദശശ്രുതിയങ്ങളിലൂടെ ബാഹ്യലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ജീവന് അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഭോഗംതന്നെ ജീവനോപായം. അതിന്റെ അഭാവം എന്നതിന് വിഷയവൈരാഗ്യം അഥവാ മുക്തിയുത്പാദനം എന്നർത്ഥം. സാധനാ ചതുഷ്ടയ സമ്പന്നനായ ജീവൻ അഥവാ വ്യക്തി ഈ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമില്ലായ്മക്കു കണ്ടെത്തിയ പരിഹാരം എന്താണെന്നോ? ശാവിന്റെ കടൽ വേവിച്ചു ക്ഷേപിക്കൽതന്നെ. ശു ഏതി അന്തരീക്ഷേ ഇതിശൂന്യം = വായു" എന്ന നിരൂപണ വചനമനുസരിച്ച് ശൂന്യം ശബ്ദത്തിന് വായു എന്നർത്ഥം. ആരൂഢൻ (കടൽ) എന്നതിന് കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നവ അഥവാ ഗ്രന്ഥികൾ എന്നൊരുർത്ഥമുണ്ട്. ആധാരചക്രങ്ങളെക്കുറിച്ചായിട്ടു മൂന്നു ഗ്രന്ഥികളുണ്ടെന്നത് യോഗശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്. അതിനെ പഠിക്കുക എന്നാൽ പ്രാണായാമാദികളെക്കൊണ്ട് അതിനെ തപിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം.

പ്രാണശക്തിയുടെ അഥവാ വായുവിന്റെ കൂട്ടിപ്പിണച്ചിലുകൾ മാറി കണ്ഡലിനീശക്തിക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നതിനുള്ള വിധം ആക്കി എന്നു ചുരുക്കം. അന്തർമാർഗ്ഗത്തിൽ യഥാമനിയമാസനപ്രാണായാമാദി സാധനകളിലൂടെ മുന്നേറുംതോറും അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആന്തരീയശാന്തിയും സുഖവും കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തോന്നിത്തുടങ്ങും. അതോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന സുഖം തുച്ഛവും നിന്ദ്യവുമാണെന്നു തോന്നലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. "ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാനദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുഖമേകുന്നവരായി ആരേയും കണ്ടില്ല" എന്നതിന്റെ സാരമാണ് ഇത്. വിഷയാഭിമുഖ

മായ ബുദ്ധിയാണ് വാസനാസഞ്ചയത്തെ പോറ്റിവളർത്തുന്നത്. ആ വിഷയവാസനകളിൽനിന്നു സകലങ്ങളും അതിൽ കാമം അഥവാ ആഗ്രഹവും, ദ്രവിലായി വിഷയസുഖലാഭത്തിനായുള്ള പ്രവൃത്തിയും ഉടലെടുക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും മൂലകാരണം വിഷയോന്മുഖമായ ബുദ്ധിയാണ്. രജസ്സമസ്സകൾ വ്യാപിച്ച ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങളിൽ രമിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്, അതായത് സാധനാഷ്ഠാനത്തിൽ തീവ്രത ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വിഷയോന്മുഖമായ ബുദ്ധിയുടെ സഹായം സന്തോഷകരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് അത് ഒരു കൊള്ളരുത്താത്ത പ്രവൃത്തിയായി തോന്നാനും തുടങ്ങി. അതാണ് ഭാര്യ കൊള്ളരുത്താവളായി കാണപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ ആന്തരർത്ഥം. ആവരണ വിക്ഷേപങ്ങളാകുന്ന രജസ്സമസ്സകൾ ബുദ്ധിയിൽനിന്നു വിട്ടുമാറിയപ്പോൾ ബുദ്ധിബോധചൈതന്യമായി പ്രകാശിച്ചു. അതോടെ ഭക്താനുഗ്രഹവ്യഗ്രനായ സർവ്വേശ്വരൻ; പരത്ത് അതിന്റെ ഇരയെ പെട്ടെന്ന് റാഞ്ചിയെടുക്കും പോലെ ജീവനെ തന്നിൽ ലയിപ്പിച്ചു. ശ്ലേഷം എന്ന പദത്തിന് ശ്ലേഷവൽ ശീഘ്രഗാമി (പരത്തിനെപ്പോലെ വേഗത്തിൽ ഗമിക്കുന്നത്) എന്നാണ് സായ ഭാഷ്യം. ഭോഗവതത്തിലെ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം കഥയിൽ ഗരുഡന്റെ വേഗംകൂടി മതിയാകുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ അതിവേഗത്തോടെ ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായി ഗജേന്ദ്രസന്നിധിയിൽ എത്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ആശയമാണ് ഇവിടെയും ശ്ലേഷശബ്ദത്താൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭോഗവതത്തിലെ പ്രതിപാദനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഈ മന്ത്രത്തിലെ ആശയമാണെന്നു വരാം. ഈശ്വരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിൽ; അതായത് നിർവ്വികല്പസമാധിയിൽ പ്രാണസ്തന്ദനംകൂടി നിന്നുപോകുമെന്ന് യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ആ പ്രാണൻതന്നെയാണ് ഇവിടെ പരത്ത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായി പറയുന്ന മധു. "പ്രാണോവൈ മധു" (14. 13. 30) എന്ന് ശതപഥബ്രാഹ്മണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപൂർവ്വമായ ഒരു ശൈലിയിൽ അഗാധമായ തത്വം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രസകരമായിരിക്കുന്നു. ○

മാനവ ഐക്യം

ഒത്തോളമ അഥവാ ഐക്യം ഇന്ന് സർവ്വത ഉൽഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ദേശീയഐക്യം, സർവ്വസാഹോദര്യം എന്നീ പദങ്ങൾ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് - അതിന്റെ ഉത്തമമായ അർത്ഥത്തിലല്ലെങ്കിൽ കൂടി. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തു ഫലം? അനൈക്യവും അകൽച്ചയും ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നതായി എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗമറിഞ്ഞുള്ള ചികിത്സയല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമാവില്ല; ഒരുപക്ഷേ വിപരീതഫലം ചെയ്തെന്നും വരും. ആദ്യം വേണ്ടത് രോഗം നിർണ്ണയിക്കുകയാണ്; അതു ശരിയായി കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ ഫലിക്കാതിരിക്കില്ല. ഇതുപോലെ ഇന്ന് സർവ്വത കാണുന്ന ഈ അനൈക്യത്തിന് എന്താണ് മൂലകാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത്തരം പരിതഃസ്ഥിതികളെ നേരിടേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്ന് നമ്മുടെ പുച്ഛികർ കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അകന്നു നില്ക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അകൽച്ചയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സത്തയെ കണ്ടെത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ സാമ്പീകജ്ഞാനത്തെ നേടണം. അതിന് വേദശാസ്ത്ര പുരാണങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കും; പുണ്യാനുഭൂതി നേടിയ മഹാത്മാക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും ഈ ജ്ഞാനസിദ്ധിക്കു എളുപ്പമുണ്ടാക്കും. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമപ്രമാണമായ വേദം ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി എന്തുപറയുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഋഗ്വേദത്തിലെ അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തെ നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം. ഇതാ മന്ത്രവും അർത്ഥവും.

മന്ത്രം: സമാനിവ ആകൃതി: സമാനാ ഹൃദയാനിവ: സമാനമസ്തുവോ മനോയഥാ വ: സുസഹാ സതി. (ഋ. 10. 191. 4)

അന്വയം: വ: ആകൃതി: = നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പം, സമാനി (അസ്തു) = ഒരേ വിധത്തിലായി ഭവിക്കട്ടെ!, (തഥാ) വ:

ഹൃദയാനി = അപ്രകാരംതന്നെ നിങ്ങളുടെ കായ്നിശ്ചയത്തിനുതക്ക അന്ത:കരണമായ ഹൃദയങ്ങൾ, സമാനാ (അസ്തു) = ഏകരൂപകളായിത്തീരട്ടെ!, വ: മന: = നിങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹരൂപമായമനസ്സ്, സമാനം അസ്തു = ഒരേ വിധത്തിലായിത്തീരട്ടെ!, (കിംബഹുനാ) = എന്തിനേറെ?, വ: (സർവ്വം കായ്) = നിങ്ങളുടെ സകല കായ്വും, സുസഹായഥാ അസതി = എപ്രകാരമായാൽ സുഖത്തോടും സുഗമതയോടും കൂടിയതായി ഭവിക്കുമോ, തഥാ അസ്തു = അപ്രകാരം ഭവിക്കട്ടെ!.

വിവരണം: ഋഗ്വേദത്തിലെ അവസാനത്തെ മന്ത്രമാണിത്. അംഗീരസ്സിന്റെ വംശജനായ സംവനനൻ എന്ന മഹാത്മാവാണ് ഈ സൂക്തത്തിന്റെ ഋഷി. സംജ്ഞാനമാണ് ദേവത. സംവനനം എന്നതിന് സംജ്ഞനം എന്നാണ് സായണാചാര്യർ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് (ഋ. 10. 93. 12). സംജ്ഞനം എന്നതിന് വേണ്ടപോലെ സേവിക്കുക എന്നർത്ഥം. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി നേടി അതിന്റെ ഉജ്വലപ്രകാശത്തെ ലോകത്തിന് നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഋഷികലത്തിൽപെട്ട ഈ മന്ത്രദ്രഷ്ടാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ വേണ്ടപോലെ സേവിക്കുന്നതിൽ പരിശ്രമിച്ചു വിജയംനേടിയ ഓളാണെന്ന് പേരിൽനിന്ന് നമുക്ക് സൂചന കിട്ടുന്നു. ഈ വിജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും എല്ലാകാലത്തും ആവശ്യമാണല്ലോ. ഇതിന് സംജ്ഞാനം എന്ന് അന്യർത്ഥമായ പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നു. വഴിപോലെയുള്ള സമ്യക്കാകംവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനംതന്നെ സംജ്ഞാനം. അദ്ദേഹം അനുഭവത്തിൽനിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ ആ അറിവ് എന്താണ് എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത്. സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ആഗ്രഹമുളവാകുന്നത്. ഇന്നത് ഇന്ന വിധത്തിൽ വേണം; ഇന്ന വിധത്തിലായാൽ സുഖമാണ്; ഇന്ന വിധത്തിലായാൽ ദുഃഖമാണ്; ഇവിധമുള്ള അനേകം സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഈ സങ്കല്പത്തിന് ധൈര്യികഋഷിമാർ കൊടുക്കുന്ന പേര് "ആകൃതി" എന്നാണ്. സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ രണ്ടായിപിളർന്ന ശരീരത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ദമ്പതിമാർക്ക് ജനിച്ച മൂന്നു കന്യകമാരിലൊരാളാണ് ആകൃതി. ദേവഹുതി, പ്രസൂതി എന്നിവരാണ് മറ്റു രണ്ടുപേർ. ഇതിൽ ആകൃതി ഇഹാശക്തിയും, പ്രസൂതി ക്രിയാശക്തിയും, ദേവഹുതി ജ്ഞാനശക്തിയും.

യുമാണെന്ന് തത്വവേദികൾ പറയുന്നു. ഇവിടെ സങ്കല്പശക്തിയായ ആകൃതി നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട്. ആ സങ്കല്പശക്തിയെ ദേവീധത്തിലുള്ളതാക്കണം. എങ്ങിനെയെന്നത് സാധിക്കുക? ഓരോരുത്തരുടേയും പരമമായ ജീവിതലക്ഷ്യത്തെ; നശ്വരമായ ഈ പട്ടമുട്ടിനുള്ളിൽ ഉള്ള അനശ്വരമായ ചൈതന്യത്തെ; കണ്ട് അതിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി ജീവിക്കുക; ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കണമെന്ന് ദൃഢമായി സങ്കല്പിക്കുക. ഇതു സാധിച്ചാൽ സങ്കല്പവൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുകയില്ല. സങ്കല്പം സമാനമായാലും ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമാനതയുണ്ടാവുകയാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം. ഹൃദയം വികാരത്തിന്റേയും ബുദ്ധി വിചാരത്തിന്റേയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ വികാരവിചാരങ്ങളുടെ, രണ്ടിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധം ഉറയ്ക്കണം. ആകൃതിയെന്ന സങ്കല്പത്തിൽനിന്ന് മുളച്ചുവളർന്ന ലക്ഷ്യബോധം ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ വികാരപരമായും വിചാരപരമായും ദൃഢപ്പെടണം. എങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനും സങ്കല്പത്തിനും സമാനത വന്നു. ഇതുകൊണ്ടുമായില്ല; മനസ്സിന്റെ മണ്ഡലത്തിലും സമാനത വരണം. സംശയാത്മകമായ മനസ്സ് സദാ ഉപഹാപോഹനിമഗ്നമാകുന്നു. എന്തിനേയും സംശയിക്കുക എന്നത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. സദാ ചലനസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതുമാണത്. ഇതിന്റെ ചലനസ്വഭാവം നിൽക്കണം. ചലനം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെയെന്നറിഞ്ഞാലല്ലേ ചലനം നിർത്താൻ പറയൂ? മനസ്സിന്റെ പുറമെക്കുള്ള പാച്ചിലാണ് ചലനത്തിന് കാരണം. പുറമെ കാലദേശങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുനിർത്തിയാൽ മനസ്സ് നിൽക്കാതെ ചലിക്കുന്നതായിത്തീരുന്നു. മനസ്സിന്റെ ദൃഷ്ടി തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അവിടെ തികഞ്ഞ നിശ്ചലാവസ്ഥയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. നിശ്ചലാവസ്ഥയെ കാണുന്ന മനസ്സ് നിശ്ചലമാകും. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ സമാനസ്ഥിതി. ഇങ്ങിനെ എണ്ണിയെണ്ണിപ്പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുകയില്ല.

നിങ്ങളുടെ നശ്വരമായ മർത്ത്യഭാവം അനശ്വരമായ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് ആനന്ദകരമായി ജീവിക്കാൻ എന്താക്കെ, എങ്ങിനെയൊക്കെ വേണമോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുണാമയിയായ വേദമാതാവ് വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു.

വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ആദ്ധ്യാത്മികതയും ഭൗതികതയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം; പ്രപഞ്ചവും പരമാർത്ഥവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം; യുവാവും വൃദ്ധനും തമ്മിൽ; ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ; ഇങ്ങിനെ വിസ്തരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കില്ല. ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യം നീക്കി ഏകോപിപ്പിച്ചു ലോകജീവിതം നയിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗമാണ് വേദമാതാവ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ അനുശാസിക്കുന്നത്. വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു നല്ലതുതന്നെ; എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുടെ വിത്തു വിതക്കും; അളവറ്റ നാശമുളവാക്കും. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ മൂലകാരണം തേടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും; ഓരോരുത്തരുടേയും അന്തർമണ്ഡലത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളുമാണ് പുറമെയുള്ള സംഘർഷത്തിനും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമെന്ന്. അപ്പോൾ പുറമെയുള്ള അസ്വസ്ഥതയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി വ്യക്തികളുടെ അന്തർമണ്ഡലത്തെ സ്വസ്ഥവും സുഖകരവും ആക്കുകയാണെന്നു വരുന്നു. വ്യക്തികൾ ചേർന്ന ഘടകങ്ങളാണല്ലോ കുടുംബം, ഗ്രാമം, രാജ്യം എന്നിവയെല്ലാം. പ്രാഥമിക ഘടകമായ വ്യക്തികളുടെ ആന്തരസംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. സങ്കല്പങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും സമാനഗതികളായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. ആന്തരമായ സംഘർഷത്താൽ വിഷമിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒത്തുചേർന്നാലും അവിടെ സംഘർഷസ്ഥിതിയുണ്ടാവില്ല. ആന്തരസംഘർഷമൊഴിവാക്കാൻ സർവ്വപരമാവങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഏകമായ ചൈതന്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിൽ മനസ്സുവെക്കുക മാത്രമേ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. വേദശാസ്ത്രപുരാണങ്ങളും മഹാത്മാക്കളും ഈ രത്നമാണ് നിരന്തരം ഉൽബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാചംയമികളായ വൈദികഗുണിമാർ തത്വംമാത്രം പറയ

സ്വേദം ചിത്രവാക്കുകയായ പുരാണകർത്താക്കൾ ആ തത്വത്തെ തന്നെ ഉപാഖ്യാനമായി നിബന്ധിച്ചു സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടേയും ഉദ്ദേശം ഒന്നുതന്നെ—മനുഷ്യജീവിതം സ്വസ്ഥവും ശാന്തിപൂർണ്ണവുമാക്കൽ. ഭോഗവതത്തിൽ ഭക്ഷണൻ പുത്രിമാരുടെ വംശം വർണ്ണിക്കുന്ന ഷഷ്ഠസ്ഥത്തിലെ ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കശ്യപപത്നിമാരുടെ സന്താനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലചരാചരങ്ങളും സഹോദരങ്ങളാണെന്ന ഒരു വലിയ തത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാവും.

പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കശ്യപൻ നിരക്കുപ്രകാരം പശ്യകനായി മാറും. അതായത് സർവ്വഭുഷാവായ സർവ്വേശ്വരൻ തന്നെ കശ്യപൻ എന്നർത്ഥം. കശ്യപന്റെ പത്നീമൂന്നു പത്നിമാരുടെ സന്താനങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുകയെന്നപേരിൽ ഭോഗവതം ലോകത്തോടാഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്; പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടുംകൂടി ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന്. വേദത്തിൽതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇശ്വരനാണ് ജഗൽമാതാവും ജഗൽപിതാവും എന്ന്. “തംഹിനഃപിതാവസോത്ഥം മാതാഗതക്രതോബഭൂവിഥ” (ഋ. 8-98-11) എന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ സാരം അതാണല്ലോ. ജഗൽപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങളായ നാമെല്ലാം പരസ്പരം മത്സരിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടുംകൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ എപ്രകാരമായാൽ സാധിക്കുമോ; അപ്രകാരം ഭവിക്കട്ടെ എന്ന വേദമാതാവിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് ഋഗ്വേദം സമാപിക്കുന്നത്.

“അഗ്നിമീദേ പുരോഹിതം” എന്ന ആദ്യത്തെ മന്ത്രഭാഗവും “യഥാവഃസുസഹാസതി” എന്ന അവസാനത്തെ മന്ത്രഭാഗവും എടുത്തു വിശകലനം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആശയംകൂടി നമുക്കൊന്നു നോക്കാം.

ജീവിതാരംഭം മുതൽ നമ്മുടെ പുരോഭാഗത്തു പലേ രൂപത്തിൽ അഗ്നി നിഹിതമായിട്ടുള്ളതായി കാണാം. അഗ്നി എന്നതിന് ജ്വാലാമാലകളോടുകൂടിയ തീയ്ക്ക് എന്ന സങ്കല്പിതാർത്ഥമല്ല ഇവിടെ. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിൽ 5-ാമദ്ധ്യായത്തിൽ

യത്തിൽ 4-ാം ഖണ്ഡം മുതൽ 10-ാം ഖണ്ഡംവരെയുള്ള ഭാഗംകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാഗ്നിവിദ്യയിൽ പറയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ അഗ്നികളെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്. ജനിച്ചുവീഴുന്ന കഞ്ഞിന്റെ പുരോഭാഗത്ത് നിഹിതമായ അഗ്നി മാതാപിതാക്കന്മാരാണ്. അവരെ അനുസരിച്ചും അവരിൽനിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചും വളർന്നുവരുമ്പോൾ ചെന്നെത്തുന്നത് വേദോരു അഗ്നിയുടെ മുമ്പിലാണ്. അദ്ധ്യാപകനെന്ന ആ അഗ്നി യേയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിചരിച്ച് വിദ്യ ഗ്രഹിക്കണം; പിന്നെ വിവാഹജീവിതത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഇരുവരും പരസ്പരം അഗ്നികളായി കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിൽ സ്നേഹാനുസരണങ്ങളെ ആശുതിചെയ്ത് സ്തുതിക്കണം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുരോഭാഗത്ത് നിഹിതമാകുന്ന അഗ്നിയെ സ്തുതിക്കുവാനാണ് വേദം അനുശാസിക്കുന്നത്. സ്തുതിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ അറിയണമല്ലോ. അതിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനവും തോന്നണം. സ്തുതിച്ചു പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ അവരിൽനിന്ന് നമുക്കു അവശ്യം ആവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുമുണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലേ ആരും സ്തുതിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയുള്ളൂ. ജീവിതരംഗത്തു നമ്മുടെ പുരോഭാഗത്തു നിഹിതന്മാരായ വരിൽ ദോഷവും ഗുണവുമുണ്ടാവാം. ദേശകാല നിമിത്തങ്ങൾ കള്ളിൽപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനും ഗുണദോഷങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറവോടെ ഉണ്ടാവുകതന്നെ ചെയ്യും. മുമ്പിൽ കണ്ടതിനെയെല്ലാം സ്തുതിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നാം ഗുണമേ കാണാവൂ; ദോഷം കാണരുത്. ദോഷം കണ്ടാൽ ആത്മാർത്ഥമായി സ്തുതിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാർത്ഥതയോടെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ആ അഗ്നി അഭീഷ്ട വരം തരും. അതു സ്നേഹമാണ്. ലോകജീവിതത്തിന് അവശ്യം ആവശ്യമായ സ്നേഹം താൻ നേരിട്ടു കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരിൽനിന്നും കിട്ടുകയെന്നാൽ അതു ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ലല്ലോ. സ്നേഹം എല്ലാവരിലുമുണ്ട്; എല്ലാവരും അതുതരാൻ തയ്യാറുമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹസ്വരൂപന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചാലെ അതു കിട്ടൂ. ആ സ്നേഹസ്വരൂപനെ തേടിപ്പോകേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവിടുന്ന് വ്യത്യസ്തവേഷത്തിലാണ് വരുക. വേഷമെന്തായാലും ആ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു സ്നേഹത്തിന്റെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് എന്ന്

ബോദ്ധ്യമായാൽ മതിയല്ലോ. വൈദികജ്ഞി സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്ന് ഉറപ്പായിത്തന്നെ പറയുന്നു: “അഗ്നിമീളേ പരോഹിതം”. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നെത്തുന്ന അഗ്നിയെ സ്മരിക്കൂ! ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. അവിടുന്ന് നൽകുന്ന സ്നേഹമാകുന്ന വിലപിടിച്ച രത്നത്തെ സമ്പാദിക്കൂ. എന്നിട്ടോ? ഇതൊക്കെ എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം: “യഥാവഃ സുസഹാസതി”—നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ സൗഹാർദ്ദമായി കഴിയാൻവേണ്ടി—ആത്യന്തികമായി ജീവഭാവത്തെ വെടിഞ്ഞ് ഈശ്വരനുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് കഴിയാൻവേണ്ടി. ഇതാണ്ല്ലോ ജീവിതലക്ഷ്യം. ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കടമ തീർന്നു. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേത്താൻവേണ്ടി ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് വേദമാതാവ് വിരമിക്കുന്നു.

നമോദഗ്നിശീർഷേന്ദ്രിപദേ ചതുഃ ശൃംഗായതന്തവേ
സപ്തഹസ്തായ യജ്ഞായ ത്രയീ വിദ്യാത്മനേ നമഃ

അനുബന്ധം—1

വേദമഹിമ

അനധിഗതാബാധിതാത്മബോധകഃ ശബ്ദോവേദഃ—

(സായണാചാര്യ)
വേദഃകൃൽസ്തോധിഗതവ്യഃസരഹസ്യോദിജന്താ (മനു. 2. 165)

വേദ ഏവദിജാതീനാം സുനിശ്ശ്രേയസ്സരഃപരഃ (യാജ്ഞവല്ക്യ-1. 40)

നഹിവേദാൽപരം ശാസ്ത്രം (അത്രിസംഹിതാ 1-148)

വേദ ഏവ സദാഭ്യസ്തോ വേദശ്ചക്ഷുഃ സനാതനം.
ഭൂതംവേദം ഭവീഷ്യച്ചസർവ്വം വേദാൽ പ്രസിദ്ധ്യതി (മനുസ്മ. 12. 98)

വേദാഭ്യാസോഹി വിപ്രസ്യതവഃ പരമിഹോച്യതേ
(മനു. 2. 166)

വേദമേവാഭ്യസേന്നിത്യം യഥാകാലമതന്ദ്രിതഃ
തംഹ്യസ്യാമഃ പരംധർമ്മം ഉപധർമ്മോന്യ ഉച്യതേ (മനു. 4. 147)

സർവ്വമാ വേദ ഏവാസൗ സർവ്വധർമ്മപ്രമാണകഃ
തേനാവിരുദ്ധം യൽക്കിഞ്ചിത് തൽപ്രമാണം നചാന്യഥാ
(ദേവീ ഭാ. 11. 1. 26.)

വേദപ്രണിഹിതോ ധർമ്മോഹ്യധർമ്മസ്തദിപത്യയഃ
വേദോ നാരായണഃ സാക്ഷാൽ സ്വയംഭൂരിതി ശുശ്രൂഃ
ശ്രേയസേന്ദ്രിഷു ലോകേഷുന വേദാദധികംപരം. (സൌരവ്യ. 2. 59)

സർവ്വേഷാമേവ ഭൂതാനാം വേദശ്ചക്ഷുഃ സനാതനം
വേദഃ ശ്രേയസ്സരഃ പുംസാംനാന്യ, ഇത്യബ്രവീൽ രവിഃ
(സൌര. 17. 35)

തസ്മാൽ ബ്രാഹ്മണേന നിഷ്കാരണം ഷഡംഗോ വേദോഽഭ്യുത്ഥവ്യഃ
ജ്ഞേയശ്ച (വ്യാകരണ മഹാഭാഷ്യം 1. 1. 3)

വേദിതവ്യോ ബ്രഹ്മരാശിഃ (വ്യാക. മഹാഭാഷ്യം 1. 1. 2)

തപസ്സപ്യതിയോരണ്യേ മുനിർമ്മുലഫലാശനഃ
ഋചമേകാം ചയോധീതേ തദാൽതേനഫലം ലഭേൽ (യജു. 6. 44)

വേദസ്വീകരണം പുഷ്പം വിചാരോദ്യസനം ജപഃ
തദ്ദാനഞ്ചൈവശിഷ്യഭ്യഃ വേദാഭ്യാസോഹി പഞ്ചധാ
(ക്ഷേസ്മ. 2. 84)

നശ്വരോപുഷ്പലോ നാമവേദോഹി വൃഷ ഉപ്യതേ
യസ്യ വിപ്രസ്യതേനാലം സവൈവൃഷലമുപ്യതേ
തസ്മാദ് വൃഷളഭീതേന ബ്രാഹ്മണേന പ്രയത്തതഃ
ഏകദേശോപ്യശ്വേതവ്യോയദിസദ്യോനശക്യതേ (യമസ്മതി)

യോനധിത്യഭിജോ വേദം അന്യത്ര കതതേ ശ്രമം
സജീവനേവ ശുഭ്രതമാശുഗഹതിസാനന്ധഃ (മനുസ്മൃ. 1. 168)

സത്യസേൽ സപ്തകർമ്മാണി വേദമേകം സത്യസേൽ (മനു. 6. 96)

സപ്തവിദ്യേഭവിദോ വേദേസപ്തം പ്രതിഷ്ഠിതം
(മഹാഭാര. ശാ. 270. 43)

യഃ കശ്ചിത് കസ്യ ചിദ്ധർമ്മോ മനനാ പരികീർത്തിതഃ
സ സദ്യോഭിഹിതോ വേദേ (മനുസ്മൃതി. 2. 7.)

വേദവാദേഷു കശലാഹ്യശ്യാത്മ കശലാശ്ചയേ
സതപവന്തോ മഹാഭാഗഃ പശ്യത്തി പ്രഭാവോപ്യയേത
(മഹാഭാര. ശാ. 285. 2)

യേചവേദവിദോവിപ്രാഃ യേചാശ്യാത്മവിദോ ജനഃ
തേ, വിദന്തിമഹാത്മാനം കൃഷ്ണം ധർമ്മം സനാതനം.
(മഹാഭാര. സഭാ. 38. 23)

അനുബന്ധം-2

മാർഗ്ഗദർശക വചനങ്ങൾ-1

വി. കെ. നാരായണ ഭട്ടതിരി

(1)

വേദാന്ത ചിന്തക്ക് സായണന്റെ വേദഭാഷ്യം ഏതു മാതിരി ആവശ്യമായിത്തീരുന്നവോ, അതേമാതിരി ഇന്നുള്ളവരുടെ മനഃസ്ഥിതിക്ക് യോജിക്കത്തക്കവിധം വേദാന്തമതത്വാന്വേഷണത്തിന് യോഗ്യവര്യനായ ശ്രീ. അരവിന്ദപോഷിന്റെ വൈദികാഭിപ്രായങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങളാണ്. പോഷിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിതങ്ങളല്ല; അങ്ങിങ്ങും കിടക്കുന്ന വൈദികാശയങ്ങളെ ഒരേ ദിക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേദത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ കിടന്നിരുന്ന മഹിമയെ ആ യോഗ്യവര്യൻ വെളിവാക്കിയെന്നുള്ളതു.

(2)

വേദങ്ങളെ ഭാഷാന്തരീകരിക്കുകയെന്നത് അസാധ്യവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് 'To translate the Vedas is one of the impossibilities.'

(3)

യാജ്ഞദൈവതേ പുഷ്പഫലേ ദേവതാദ്ധ്യാത്മേവാ (യാസ്നൻ) പ്രവൃത്തി മാർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം വേദാന്തത്തിൽ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുഷ്പവും ദേവതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഫലവുമാകുന്നു. നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ നില ഇതല്ല. യജ്ഞത്തിന്റെയും ദേവതയുടേയും പരിജ്ഞാനം പുഷ്പവും ആത്മജ്ഞാനം ഫലവുമാകുന്നു. യജ്ഞം, ദേവത, ആത്മാവ് എന്നിവയെപ്പറ്റിയാണു് വേദങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്നു ചുരുക്കം.

(4)

ശ്രീമാൻ അരവിന്ദപോഷ് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: 'വിശാലമായ ഒരർത്ഥത്തെ കാണിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പദങ്ങളെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുക. അങ്ങിനെ തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ വാക്കിന്റേയും അർത്ഥത്തെ കുറിച്ചുകൂടി വഴിയായി വ്യക്തമാക്കുക എന്ന മാർഗ്ഗമാകാം. അപ്പോൾ അതു ഒരു തർജ്ജിമയാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് ഒരു വ്യാഖ്യാനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധമല്ലാതെ വേദത്തിന്റെ താല്പര്യത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ വെളിവാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

(5)

വേദാദ്ധ്യയനം വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥജ്ഞാനത്തിനായിരിക്കാണം; വേദാന്തജ്ഞാനം ദേവതാത്മചിന്തയായിരിക്കാണം, ദേവതാത്മചിന്ത ആത്മജ്ഞാനത്തിനും. ഇങ്ങിനെയാണ് നിരൂപകൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ദർശനാചാര്യർ പറയുന്നത്.

(6)

മന്ത്രഭാഗമായ വേദത്തിന്റെ കർമ്മപരമായ അർത്ഥത്തെ സാധാരണ ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആത്മജ്ഞാനപരമായ അർത്ഥത്തെ ഉപനിഷത്തുകളും വെളിവാക്കുന്നു.

അഗ്നി: -

യജ്ഞേയ ഇന്ദ്രിയം പ്രഥമം ഹി സോഗ്നി:

സകല്പശക്തി: പരമേശ്വരസ്യ

സ ഏവ ദേവോഭവനം പ്രവിഷ്യാ

രൂപം ചരൂപം പ്രതിരൂപ ആസ്തേ

ആവാഹനീയ: സമീപസനീയ:
സമീപനീയോഽഹ്വയസ്യവേദൈ
തസ്മിൻ പ്രബുദ്ധേ സമുദേതി ചിത്താ-
കാശേസമീയേ നവചിത് പ്രഭാതം

മാർഗ്ഗദർശക വചനങ്ങൾ-2

ഓട്ടൂർ ഉണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാട്

(1)

മീനം-മേടം കാലങ്ങളിൽ ഒരു വിഹംഗത്തിന്റെ മനോഹരദ്ധ്വനി കേൾക്കാറുണ്ട്. ആ ധ്വനി "എപ്പോഴൊപ്പട്ട്" എന്നാണെന്ന് വഴി പോക്കന്റെ പക്ഷം. "യജ്ഞം പൊർപ്പട്ട്" എന്നാണെന്ന് ചോമാന്തരിയുടെ അഭിപ്രായം. "കൃഷ്ണൻ പോയ്പോയി" എന്നാണെന്ന് ഗോപിമാരുടെ ആവലാതി. "ലോകം മിഥ്യാണ്" എന്നാണെന്ന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ മതം. വാസ്തവം ഏതാണെന്ന് ആർക്കറിയാം. വേദ സംഹിതയും ഇതുപോലൊരു പക്ഷിയത്രേ. അതിന്റെ വിവക്ഷിതം ചരിത്രകാരനും കമ്മീഷം ഭരണവും ജ്ഞാനിക്കും അധികാരിഭേദേന വേറെ വേറെയായി തോന്നുന്നു. പരമാർത്ഥം ആർ കണ്ടു?

(2) അർത്ഥാവബോധമില്ലാതെയെങ്കിലും അദ്ധ്യയന സമ്പ്രദായം നാളിതുവരെ മുറിയായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർക്ക് സംഹിതയുടെ അർത്ഥം വിചാരിക്കാനും ഭാഷ്യം രചിക്കാനും വിധി നിഷേധങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കാനും മീമാംസാ ശാസ്ത്രത്തെ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റും സാധിച്ചതു? ശബ്ദപാഠംകൊണ്ടുമാത്രം വിദ്യ പൂർണ്ണമായില്ലെന്നതു ശരിതന്നെ. അർത്ഥജ്ഞാനംകൊണ്ടു പൂർണ്ണമായോ? റിക്കാലുമില്ല. വിദ്യയ്ക്കു നാലുപാദങ്ങളുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശബ്ദഗ്രഹണവും താല്പര്യബോധവും. അനുഷ്ഠാനം, അനുഭവം എന്ന രണ്ടു പാദങ്ങൾകൂടി പിന്നെയും കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ നാലുപാദങ്ങളും ചേർന്നല്ലാതെ ഒരു വിദ്യയും അവികലമാകയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ശബ്ദബ്രഹ്മോപാസനയുടെ പരമഫലം പരബ്രഹ്മസാക്ഷാൽക്കാരമാണെന്ന കഥ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അതിനുപകരിക്കാത്ത വേദാദ്ധ്യയനം വന്നരോദനമാണെന്ന—

"യസ്മൈവേദകീഴ്ചാകരിഷ്യതി?"

ശബ്ദബ്രഹ്മണിനിഷ്ണാതോന: നിഷ്ണായാൽ പരോയദി ശ്രമസ്മത്സ്യശ്രമഫലോഹ്യയേനമിവരക്ഷത:—

—[ശൂതിസ്യുതികളുടെ ഏകകണ്ഠവും ധീരകണ്ഠവുമായ ഈ ഗർജ്ജിതത്തെ നാം മാനിക്കുകതന്നെ വേണം.

അനുബന്ധം-4

വ്യാകരണം

അഗ്നി:—

അംഗതി ഉൽഭവാ:; ഗമയതിച തത്രയജമാനം = ഇത്യഗ്നി; ഭാഗ വതസങ്കല്പശക്തിരൂപോഭവേ:; "അഗ്നിഗതേ" ഇത്യസ്മാൽ ഔണാദികോ "നി" പ്രത്യയ:

ഈളേ—ഈഡസ്സുതേ "ഇത്യസ്മാൽ"ലടി ഉത്തമപുരുഷൈകവചനം. ഡ കാരസ്യ "ഉ" കാര പ്രഗോഭപാഠിനാം സമ്പ്രദായം; "ഓയോശ്വാസ്യ സമ്പരയോർമദ്ധ്യമേത്യസമ്പദ്യതേസ 'ഡ' കാരോളകാര: ഉഹകാരതാമേതി സ ഏവചാസ്യ റകാര: സഞ്ജയ്"മണാസംപ്രയുക്താ: (പ്രാതിശാഖ്യം.) പ്രതിജം—പ്രമുഖനയജതീതി പ്രതിജ്—പ്രതിഗ്"ഭൃഷ്" ഇത്യാദിസ്യ ത്രേണ"യജേ" ക്വിൻപ്രത്യയം.

ഹോതാരം—"ഹോതേ"സ്സർദ്ധായാം" ഇത്യസ്മാൽ തൃനിമാന്ദസംരൂപം യ ഓ ദാനാദനയോരിത്യസ്മാൽ തൃനി ദ്വിതീയൈകവചേനരൂപം.

രത്നധാരതം—രമയത്യാനന്ദയതിഇതിരത്നം = ആനന്ദം; രമ ക്രീഡായാം ഇത്യത: കന ഔണാദിക:

(2)

പൂർവ്വേഭി: = പൂർവ്വശബ്ദാൽ തൃതീയാബദ്ധവചനം "ബഹുലം ഹന്ദസി" ഇതിഭിസ ചൈസാദേശാഭാവ:

ഈഡ്യ = ഈഡിതു. യോഗ്യ ഇത്യർത്ഥേ ഇഡസ്സുതേ ഇത്യസ്മാൽ കർമ്മണി "ണ്യത്".

വക്ഷതി—"വഹ" പ്രാപണേ ഇത്യസ്മാൽ ധാതോ: വർത്തമാനാർത്ഥേലേട്. "സിബ്ബഹുലം" ഇതിസിപ്"പ്രത്യയം; അഡാഗമ:

(3)

രയിം—പ്രഥമ മന്ത്രേരത്നപദസ്യയോർത്ഥം: (ആനന്ദം) ഉക്തം സ ഏ വ "രയി:" "രായ:" "രായ:" ഇത്യാദിശബ്ദാനാമപിബോദ്ധ്യം.

അഗ്നവൽ=അശഭോജനേ ഇത്യസ്മാൽ ക്രൈയാദികാൽ വർത്തമാനേ അർത്ഥേലേടി. തിപി വ്യത്യയേന ശ്ന:

ദിവേദിവേ=ദിവ്"ശബ്ദോ"രൂദിനപര്യായം; തസ്മാൽ പരസ്യാ: സപ്തമ്യാ: "സുപാം സുലുക്" ഇതിശേഭാവം—"നിത്യവീപ്"സയോ:" ഇതി ദിവേപദസ്യ ചിർഭാവം:

(4)

അദ്ധാരം = അദ്ധാനംരാതി ഭാതി ഇത്യദ്ധാര:തം, അദ്ധാശബ്ദേ ഉപപദേ 'രാ' ഭാണേ ഇത്യസ്മാൽ "ക" പ്രത്യയം (പാണിനീ-3-2-3). അധതി, ഗമതി, ദേവാൻ ദേവലോകം വാ, ഗമയതിചതത്രയജമാനം ഇത്യദ്ധാര: ദേവധാമമാഗ്നിപ്രഭായജ്ഞം; ഇൽ—ഇദിതിനിപാതോവ

ധാരണേ പാദപുരണചവർത്തതേ (നിരൂപണം—1-8) അത്ര അയം അവ
ധാരണാർത്ഥകഃ

(5)

കവിക്രൂഃ—കവിഃക്രാന്തദർശീ സത്യദർശീവാഃ ക്രൂഃ—ജ്ഞാന
മയസങ്കല്പഃ ഇതികവിക്രൂഃ

ചിത്രശ്രവഃ—തമഃ = ചിത്രാണിശ്രവാംസി അന്തഃശ്രവണാനിയ
സ്യസചിത്രശ്രവാഃ—സർവ്വേഷാമതിശയേന ചിത്രശ്രവാഃ—ഇതിചിത്ര
ശ്രവസ്തമഃ

(6)

അംഗ = അംഗ ഇതിസംബോധനാർത്ഥകോനിപാതഃ
ഭാഗ്യേഷ = ഭാഗ്യഭാഗേ “ഇത്യസ്മാൽ ക്വസൈവചതുർത്ഥ്യേകവ
ചേനരൂപം. ആത്മഭാഗിനോർത്ഥേ ഭാഗ്വസ” പദപ്രയോഗഃപ്രാപ്ത
യുണ ലക്ഷ്യതേ വേദേപുരാണേച.

അംഗിരഃ = അംഗതീത്യംഗിരഃ തൽസംബദ്ധൌ. അംഗതേർഗതി
കമ്മണ്ഃ

(7)

വസതോഃ = ഇതി അഹർന്നാമസ്മാപിതം നിഘണ്ടു (1-9),
വസ്തോഃ=ഭിവാ ഇത്യർത്ഥഃ വസ്തേ ആഹാരയതിജ്യോതിഷാ,
ഇത്യർത്ഥഃ= “വസ” ആഹാരണേ—ഇതിധാതുഃ, ഇമസി = “ഇൺ
ഗതൌ” ഇത്യസ്മാൽലഭഃ ഉത്തമ പുരുഷ ബഹുവചനം. മസ ഇകാരാ
ഗമഃ (പാണിനി 7-1-46).

ഉപ ആ ഇമസി = ഉപ ഇത്യുപസർഗ്ഗഃ ഏകസീതിപദേന സംബ
ദ്ധ്യതേ=ഉപസർഗ്ഗാണാം വ്യവഹിതഃ പ്രയോഗഃ ഹോദസിപ്രായികഃ—

(8)

ഭീഭിവി. = ഭീഷി അർത്ഥകാൽ “ഭിവി” ധാതോഃ ഭിഭോഭേഭീർഘ
ഘോഭ്യാസസ്യ” ഇതി ഉണാഭിസ്യത്രേണകപിൻ—

ഭമേ = ഭമ ഇതിഗൃഹാണാമ (നിഘ—3-4) ഭാമ്യത്യസ്മിൻ ഇതി
ഭാതഃഗൃഹസ്ഥഃ; ഭമ “ഉപഗമേ” ഇതി അസ്മാൽ ആധാരേ“ഘഞ്”.

(9)

സ്യ=ഉപായനഃ—സ്യ + ഉപ + അയനഃ സുഖേന സുകരം വാ ഉപാ
യനം. ഉപഗമനം യസ്യസഃ

സചസ്യ = “ഷചസമവായേ” ഇത്യസ്മാൽ ലോട് മദ്ധ്യമ പുരു
ഷേഷക വചനം.

സ്വസ്തയേ = സ്യ + അസ്തയേ = സ്യഭൂരിത്യർത്ഥേസ്വസ്തി
ഇതി അനവ്യയം.

(10)

ഉക്തം = ദേവതാ സ്വരൂപാവിഷ്കാരിണീ. സത്യപ്രകാശിനീ.
വാചം സ്തോത്രം വാ.

ജരിതാരഃ = വേദേ ജാതിനിഷ്പന്നൈജാജരിതൃശബ്ദപ്രഭൃ
പ്രതിഗൃഹ പ്രഗാഡ പ്രേമാഭിവിദ്യൈകൌ.

വേദശാഖ	ബ്രാഹ്മണം	ആരണ്യകം	ഉപനിഷത്തു്
ഋഗ്വേദം	ശാകലം ബാഷ്പകുളം— അഥവാ സാംഖ്യായനം	ഐതരേയം കൌഷീതകീ	ഐതരേയോപനിഷത്തു് കൌഷീതകീ ഉപനിഷത്തു്
യജുർവേദം	തൈത്തിരീയം. മൈത്രായണീയം. കാണാപം—മാധ്യംഭിനം	തൈത്തിരീയം. ബൃഹദാരണ്യകം	തൈത്തിരീയം—കാം— ബൃഹദാരണ്യകം— ശോപതാശ്വതരം— മൈത്രേയീ—ജുശോവാസ്യം
സാമവേദം	രാണായനീയം. ജൈമിനീയം. കൌതുമം.	പഞ്ചവിംശം—ആഷ്ടേയം— വംശം—തലവകാരം— ഭൈവതം—ജൈമിനീയം— ഷഡ്വിംശം—മത്രം— ഹോദോഗ്യം—സാമവിധാനം— സംഹിതോപനിഷത്തു്—	കേനോപനിഷത്തു് ഹോദോപനിഷത്തു്
അഥർവ്വവേദം	ശൌനകം. പിപ്പലാദം.	ഗോപഥം.	മുണ്ഡകോപനിഷത്തു് മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്തു് പ്രശ്നോപനിഷത്തു്

വേദാർത്ഥവിചിന്തനം

കെ. എൻ. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി

ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണിത്. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് അവതാരികയിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും വേദാർത്ഥ നിഷ്ണാതനുമായ ശ്രീ. കെ. പി. നാരായണ പിഷാരോടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഇത് വിസ്തരിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണ്. അഗ്നിയെ ബ്രഹ്മമായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനം. പദങ്ങളെ നിർവ്വചിച്ച് വായനക്കാർക്ക് സംശയമൊന്നും ഉദിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മാർത്ഥങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമാഗ്ധം വിടാതെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. നിരൂപണാദി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നും, ഭഗവൽ ഗീത, ഭാഗവത പുരാണം, മഹാഭാരതം മുതലായവയിൽ നിന്നും വേണ്ടുവോളം പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുമുണ്ട്.”

പ്രസാധകർ:

വടക്കേമഠം ബ്രഹ്മസഭ, തൃശ്ശൂർ

വില: 30-00